सुद्रक तथा प्रकाशक घनश्यामदास गीताप्रेस गोरखपुर

पहली बार ५२५० सं० १९८९

मूल्य ॥=) दस आना सजिल्द ॥।-) तेरह आना

छ श्रीदृतिः ह

विषय-सूची

विपय		शृष्ट	संख्या
१-प्रार्थना (कविता)	***	•••	ą
२-चेतावनी !	***	•••	×
३-इम चाहते नहीं	•••	***	30
¥—गीता और भगवान् श्रीकृप्या	•••	•••	34
२-जीवकी तृति कैसे हो !	•••	***	६५
६-अभिमान !	•••	•••	98
● —सत्सङ	•••	•••	७६
=-गीतामॅ व्यक्तोपासना	•••	•••	=0
३ उसतिका स्यरुप	***	•••	993
।०-तुम्हारा स्वराज्य	***	***	338
। 1-दीवानोंकी दुनियाँ	•••	•••	180
२-गीताका पर्यवसान साकार ह	देश्वरकी शरणागतिमें है	•••	240
१ -गुर-शिष्य-संवाद	•••	•••	14.
१-भगवान्के विभिन्त स्वरूपोंकी	पुकता	***	:६६
११-श्रद्धाकी कमीका कारण	***	***	306

[२]

१ ५-क्या ईरवरके घर न्याय नहीं है !	•••	•••	181
१७-सची साधना	444	•••	₹•5
१५-तृष्णा	•••	***	211
१६-भक्तिके साधन	•••	•••	221
२०-ईश्वर विरोधी हलचरू	•••	***	774
२१-ईरवरकी धोर सुकें	***	•••	२३६
२२-श्रीहिश्मणीका श्रनन्य प्रेम	***	•••	२११
२३-सद्गुणवती कैकेयी	•••	***	२७३
२१-सती-महिमा	***	***	२१३
२५-चशीकरण	***	•••	३०३
२६-होछी श्रौर उसपर हमारा कर्तन्य	•••	•••	318
२७-दीवाली	•••	•••	३२२
२=-फ़ुरसत निकालो	•••	•••	३२८
२६-पहिने अपनी श्रोर देखो!	•••	•••	३३१
३०-सन्त और विच्छू (कविता)	•••	•••	३३३
६१-संसार-नाटक (कविता)	•••	•••	३३७
३२-तुम आगे आते (फविता)	***	***	३३६
३३-प्रार्थना (कविता)	•••	•••	380
३४-कामना (कविता)	•••	***	329

भक्त-मन चोर

नीवन-धन,

यह रुखा-सूखा तेरा नैवेघ तेरे सामने रक्खा है, तू तो प्रेम-भक्तिका भूखा है, यदि तुझे इसमें कहीं प्रेमभक्तिकी तनिक-सी भी गन्ध मिळ जाय तो प्रीकी आशा न रख इसे प्रहण करके अपनी दयालुतासे इस अपने चरण-रजके आश्रित दीनको कृतार्थ कर !

-तेरा ही

निवेदन

सुदृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।

(गीता १।२६)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं 'जो मुभको समस्त प्राणियोंका सुहृद् (खार्थरहित अहैतुक प्रेमी) जान छेता है वह शान्तिको-मोक्षको प्राप्त हो जाता है। मगवान जीवोंके परम सुहद् हैं, खभावसे ही सबका हित करते हैं, इस बातको वास्तवमें हम लोग जानते नहीं। कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कभी-कभी बुद्धिमें भी यह बात आती है परन्तु मनने वस्तुतः इस तत्त्वको जाना और माना नहीं। यदि दुःखोंकी ज्वालासे जलता हुआ जीव परम सुखराशि सिच्चदानन्द्यन परमात्माको अपना सुहृदु जान है तो फिर वह अपने दुःखोंकी निवृत्तिके छिये जगत्के अन्यान्य उपायोंका अवलम्बन ही क्यों करे ? एक मनुष्यको किसी वस्तुका अमाव है और उसे उस अमावको मिटानेकी बड़ी आवश्यकता है, तथा वह उसे मिटानेके लिये व्याकुल है; ऐसी स्थितिमें उसे यदि किसी ऐसे पुरुपका पता लग जाय जिसके पास उसके अभावको दूर करनेवाली वस्तु हो, जो उसको हृदयसे चाहता भी हो और साथ ही उसके अभावको भी उतना ही जानता और अनुभव करता हो, जितना कि वह

अभाववाला पुरुष करता है,तो फिर उसका अभाव दूर होनेमें देर क्यों होनी चाहिये ? उस पुरुषके पास जाते ही उसका अभाव मिट जायगा। यही स्थिति जीवकी और भगवानकी है। जीव भगवान्का सनातन अभिन्न अंश होनेपर भी आनन्द और शान्तिके अभावसे दुखी है, इसीलिये वह अनादिकालसे वानन्द और शान्तिकी खोजमें ही भटक रहा है परन्तु वानन्द और शान्तिके यथार्थ खरूप और उनके निवासस्थानको न ज्ञाननेके कारण बार-बार उसे निरानन्द और अशान्तिकी आगमें ही जलना पडता है एवं जबतक उसे आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति न होगी, तबतक उसकी यही दशा रहेगी। भगवान आनन्द और शान्तिके अपार सागर हैं, वे जीवके परम प्रेमी हैं, क्योंकि वह उन्हींका अंश है तथा वे उसके अभावजन्य द्र:खको भी जानते हैं, इसीलिये वे बारम्बार जीवको सावधान करते, प्रवोध देते और सन्मार्गपर छानेका प्रयत्न करते हैं। सव जीवोंके प्रति समान प्रेम होनेपर भी, उनका यह नियम है कि जो उन्हें भजता है, उनकी शरण होता है, वे उसीकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिये वे कहते हैं-

समोऽहं सर्वभूतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥
(गीता ६। २६)

में समस्त प्राणियोंमें समान भावसे व्याप्त हूँ, मेरा न कोई अप्रिय है और न प्रिय, परन्तु जो लोग मुक्ते भक्तिपूर्वक भजते हैं, वे (अपनेको) मुभमें (देखते) हैं और में (उन्हें) उनमें (दोखता) हूँ। भगवान्की कितनी अपार दयालुता है कि जो वे भूले हुए दु:खप्रस्त जीवोंको अपने मुँहसे अपना नियम और प्रभाव वतलाकर अपने शरणमें वुलाते हैं। जिस समय मनुष्य उनके आवाहनको यथार्थमें सुन लेता है, उसी दिन—उसी क्षण यह अभिसारिकाकी भाँति छूट निकलता है, फिर वह संसारके धन-जन-परिवारकी तनिक भी परवा नहीं करता। वह ऐसे परम धन, परम प्रियतम, समस्त सुख-शान्तिके सनातन और पूर्ण भण्डारकी ओर दौड़ता है कि उसे फिर पीछे फिरकर देखनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। वह तो जल्दी-से-जल्दी इस परम प्रियतमको पानेके लिये तन-मन और लोक-परलोककी बाजी लगाकर सारी विघ्न-बाधाओं-को लाँघता हुआ हवाके वेगसे चलता है, फिर कोई भी वाधा उसे रोक नहीं सकती। सारी प्रतिकूलताएँ उसके अनुकूल वन जाती हैं-वह भगवत्-मार्गका पथिक कभी न थकता है, न विराम छेता है, न घवड़ाता है, न निराश होता है; ज्यों-ज्यों आगे वढता है त्यों-ही-त्यों नये-नये उत्साह और प्रकाशको प्राप्त होता हुआ दूर-से-दूर स्थानको भी नज़दीक-से-नज़दीक समभकर चला ही जाता है। वास्तवमें उसे भगवान्-

की दयासे सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। भगवान्ने कहा है-

> मिचतः सर्वदुर्गाणि मत्त्रसादात्तरिप्यसि । (गीता १८। १८)

मुभमें मन लगा देनेपर त् मेरी छपासे समस्त वाधाओं के समुद्रोंसे अनायास ही तर जायगा। हम लोग जो पद-पदपर वाधा-विम्नों और कराल होशोंका सामना करते हैं, इसका कारण यही है कि हम भगवान्को परम समर्थ सुहृद्द समभकर उनमें मन नहीं लगाते, उनके शरण नहीं होते। पूर्णक्रपसे मन सींप देने या शरणागत हो जानेवालों के लिये तो भगवान्की आधासन वाणी है—

तेषामहं समुद्धत्ती मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥ (गीता १२। •)

सर्वधर्मान्परित्यन्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८ । ६६)

है अर्जुन! मुभमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन भक्तीं-को मृत्युक्तप संसार-सागरसे बहुत ही शीघ्र में पार कर देता हूँ। (इसलिये) सब धर्मोंको छोड़कर केवल एक मेरी शरणमें आ जा,में (स्वयं ही) तुभे सारे पापोंसे मुक्त कर दूँगा, त् चिन्ता न कर।

यह सारी वार्ते होते हुए भी हम उनकी शरण नहीं होते, इसका प्रधान कारण यही है कि हमें उनकी सर्वक्षता, द्यालुता, सर्वशिक्तमत्तापर विश्वास नहीं है, हम वस्तुतः उन्हें अपना परम सुहद्दं नहीं जानते—इसी विश्वासकी कर्मासे हम उन्हें न भज-कर अन्य उपायोंसे सुख-शान्तिकी प्राप्ति चाहते हैं और इसीलिये वारम्वार एक दुःखके राज्यसे दूसरे महान् दुःखके राज्यमें प्रवेश करते हुए दुःखमय वन रहे हैं।

इस छोटी-सी पुस्तिकामें भगवान्के महत्वको प्रकट करने तथा उनके प्रांत हमारा क्या कर्त्तं व्य है, इसीको वतलानेका किञ्चित् प्रयत्न किया गया है। यदि इसे पढ़कर किसी एक भी भाई-बहिनके हदयमें भगवान्के प्रेम और उनके प्रति अपने कर्त्तं व्यक्ती स्पूर्ति हुई तो मैं अपना बड़ा सीभाग्य समभू गा।

विनीत-रहेखक

N श्रीएरिः N

जा प्रभुके पद-पदुमकी प्रभा सकल संसार। तिनहिं निवेदन करहें किमिनाहं नैवेद्य असार !

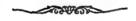
प्रार्थना

and a pro-

है मिगुंण, हे सर्व गुणाश्रय, हे निरुपम, हे उपमामय! है अरूप, हे सर्वरूप-मय, हे शाश्वत, हे शान्ति-निलय !! हे अज, आदि, अनादि, अनामय, हे अनन्त, हे अविनाशी! सचित्-आनन्द्-क्षान-घन, द्वैत-होन घट-घट-वासी! है शिव, साक्षी, शुद्ध, सनातन, सर्वरहित, हे सर्वाधार! है शुम-मन्दिर, सुन्दर, हे शुचि, सौम्य, साम्यमति, रहित विकार ‼ है अन्तर्यामी, अन्तरतर, अमल, अचल, है अकल, अपार! है निरीह है नर-नारायण, नित्य. निरञ्जन, नव-सुकुमार !! है नव-नीरद्-नील नराकृति, निराकार, है नीराकार! है समदर्शी, सन्त-सुखाकर, हे छीलामय, प्रभु साकार 🎚 है भूमा, है विभु, त्रिभुवनपति, सुरपति, मायापति, भगवान! अनाथपति, पतित-उधारन, जन-तारन, हे द्यानिधान !! है दुर्चलकी शक्ति, निराश्रयके आश्रय, हे दीन-द्याल ! है दानी, हे प्रणत-पाल, हे शरणागत-वत्सल, जन-पाल !! हे केशव, हे करुणा-सागर, हे कोमल अति सुहद महान! कहणा कर अब उमय अभय चरणोंमें मुक्ते दीजिये स्थान !! सुर-मुनि-चन्दित, कमलानन्दित, चरण-घूलि तव मस्तक धार ! परम सुखी हो जाऊँगा मैं, हूँगा सहज भवार्णव पार !!

ने वे द्य

चेतावनी !

बहुत गयी थोड़ी रही, नारायण अव चेत ।
काल चिरैया खुगि रही, निसिद्त आयू खेत ॥
काल्हि करै सो आज कर, आज करै सो अव ।
पलमहँ परलै होयगी, फेर करेगा कब ॥
रामनामकी लूट है, लूटि सकै तो लूट।
फिरि पाछे पछितायगा, प्रान जाहिंगे छूट ॥
तेरे भावें जो करो, भलो बुरो संसार ।
नारायण तू वैठकर, अपनो भवन बुहार॥

उम्र बीत रही है, रोज़-रोज़ हम मौतके नज़दीक पहुँच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे इस छोकसे कूच कर जानेकी खबर अडोसी-पड़ोसी और संगे-सन्बन्धियोंमें फैक नायगी । उस दिन सारा गुड़ गोवर हो नायगा । सारी शान घूळमें मिल जायगी। सत्रसे नाता टूट जायगा। जिनको 'मेरा मेरा' कहते जीम सूखती है, जिनके टिये आज टड़ाई उधार छेनेमें भी इन्कार नहीं हैं, उन सबसे सम्बन्ध छूट जायगा, सत्र कुछ पराया हो जायगा। मनका सारा हवाई महल पठ-मरमें ढह जायगा । जिस शरीरको रोज़ धो-पोंछकर सजाया जाता है-सर्दी-गर्भीसे वचाया जाता है, ज्रा-सी हवासे परहेज किया जाता है-सजावटमें तनिक-सी कसर मनमें संकोच पैदा कर देती है। वह सोने-सा शरीर राखका ढेर होकर मिट्टीमें मिल जायगा । जानवर खायँगे तो विष्ठा वन जायगा, सङ्गा तो कीड़े पड़ जायँगे । यह सब बातें सत्य-परम सत्य होनेपर भी हम उस दिनकी दयनीय दशाको मूलकर याद नहीं करते। यही वड़ा अचरज है । इसीलिये युधिष्टिरने कहा या-

> अहन्यहिन भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्। शेपाः स्वावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥

प्रतिदिन जीन मृत्युके मुखमें जा रहे हैं पर बचे हुए लोम स्थमर रहना चाहते हैं इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? स्थापन भाई । बेखनर मत रहो । उस दिनको याद रक्खो; सारी शेखी चूर हो जायगी । ये राजमहल, सिंहासन, ऊँची-ऊँची इमारतें, किसी काममें न आयँगी । बड़े शौकसे मकान बनाया था, सजानटमें धनकी नदी नहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महलमें दो घड़ीके लिये भी इस देहको स्थान न मिलेगा । घरकी सारी मालिकी छिनमें छिन जायगी । सारी पद-मर्यादा मिटयामेट हो जायगी ।

इस जीवनमें किसीकी कुछ मलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थके लिये दो-चार दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे! समाओं में शोकके प्रस्ताव पासकर रश्म पूरी कर दी जायगी! दुःख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाशपर थूकेंगे, वश न चलेगा तो नामपर तो चुपचाप ज़रूर ही थूकेंगे। बस, इस शरीरका इतना-सा नाता यहाँ रह जायगा!

अभी कोई भगवान्का नाम छेनेको कहता है तो जवाब दिया जाता है 'मरनेकी भी फुरसत नहीं है, कामसे वक्त ही नहीं मिछता।' पर याद रक्खो, उस दिन अपने-आप फुरसव मिछ जायगी। कोई बहाना बचेगा ही नहीं। सारी उछछ-कूद

6

मिट जायगी, तत्र पछताओंगे, रोओंगे, पर 'फिर पड़ताये का वने जब चिड़िया चुग गयीं लेत' मनुष्य-जीवन जो भगवान्को प्राप्त करनेका एकमात्र साधन या, उसे तो यों ही खो दिया, अब बस, रोओ! तुम्हारी गफ़ड़तका यह नतीजा ठीक ही तो है!

पर अब भी चेतो ! विद्या-वुद्धि-वर्ण-धन-मान-पदका अमिमान छोड़कर सरख्तासे परमात्माकी शरण छो । मगवान्की शरणके सामने ये सभी कुछ तुच्छ हैं, नगण्य हैं !

विद्या-बुद्धिक अभिमानमें रहोगे, फल क्या होगा ! तर्कवितर्क करोगे; हार गये तो रोओगं-पश्चाचाप होगा । जीत
गये तो अभिमान बढ़ेगा । अपने सामने दूसरोंको मूर्ख समझोगे ।
'हम शिक्षित हैं' इसी अभिमानसे तो आज हमारे मनने बढ़ेबढ़े पुरखाओंको मूर्खताकी लपाधि प्रदान कर दी है । इस
बुद्धिके अभिमानने श्रद्धाका सत्यानाश कर दिया । आज परमेश्वर
भी कसौटीपर कसे जाने लगे ! जो बात हमारी तुष्छ तर्कसे
कभी सिद्ध नहीं होती, उसे हम किसीके भी कहनेपर कभी
माननेको तैयार नहीं ! इसी दुरिममानने सत्-शास और
सन्तोंके अनुभव-सिद्ध वचनोंमें तुष्छ भाव पैदा कर दिया ।

हम उन्हें कविकी कल्पनामात्र समझने लगे। धनके अभिमानने वो हमें गरीव भाइयोंसे—अपने ही जैसे हाथ-पैरवाले भाइयोंसे सर्वथा अलग कर दिया। ऊँची जातिके घमण्डने मनुष्योंमें परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरेको वैरी बना दिया। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचारं आज हमारे चिर-संगी बन गये! बड़े-से-बड़े पुरुष आज हमारी तुली-मपी अक्नके सामने परीक्षामें फेल हो गये!

पद-मर्यादाकी तो वात ही निराठी है, जहाँ कुर्सीपर केठे कि आँखें फिर गर्यों, आसमान उल्टा दिखायी पड़ने छगा ! दो दिनकी परतन्त्रतामूछक हुकूमतपर इतना घमण्ड, चार दिनकी चाँदनीपर इतना इतराना ! अरे, रावण-हिरण्यकशिपु-सरीखे घरती तौछनेवाछोंका पता नहीं छगा, फिर हम तो किस वागकी मूछी हैं । सावधान हो जाओ । छोड़ दो इस विद्या-बुद्धि-वर्ण-धन-परिवार-पदके झूठे मदको, तोड़ दो अपने आप बाँधी हुई इन सारी फाँसियोंको, फोड़ दो भण्डा जगत्के मायिक रूपका, जोड़ दो मन उस अनादिकाछसे नित्य वजनेवाछी मोहनकी महा मायाविनी किन्तु मायानाशिनी मधुर मुरछी-ध्वनिमें और मोड़ दो—निश्चयात्मिका बुद्धिकी गतिको निज नित्य-निकेतन नित्य सत्य आनन्दके द्वारकी ओर !

चेतावनी

हम चाहते नहीं

इस स्यूळवादप्रधान इन्द्रियसुखान्वेषी संसारमें खामाविक ही ईश्वरपर श्रद्धा कम होती चळी जा रही है। विषयवारुणीकी मादकतासे जगत् उन्मत होता चळा जा रहा है। जो छोग अपने-को ईश्वरवादी मानते हैं और ईश्वरको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी कहते हैं वे भी जब छिपकर पाप करते हैं, मनमें पाप-वासनाओंको स्थान

देते नहीं सकुचाते, तब यही प्रतीत होता है कि उनका ईश्वरको सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी भी कहना विडम्बनामात्र है।

ऐसी स्थितिमें ईश्वर और ईश्वर-भक्तिके लिये कुछ अधिक कहना-सुनना अरण्य-रोदनके समान ही होता है, परन्तु इस त्रिताप-तप्त संसारके लिये ईश्वर-भक्तिकी सुधा-धाराके सिवा अन्य कोई साधन भी नहीं है, जो हमें प्रतिदिन बढ़ते हुए दु:ख-दावानलसे बचाकर शीतल कर सके। इसलिये जगत्के मनोनुकूल न रहनेपर भी समय-समयपर सन्तोंने इस ओर लोगोंका ध्यान खींचनेकी चेष्टा की है।

ईश्वर खयंसिद्ध है और प्रत्यक्ष है। उसे किसीके द्वारा अपनी सिद्धि करानेकी अपेक्षा नहीं है। जीव जबतक मायामुग्ध रहता है तबतक उसे नहीं देखता, जिस दिन उसका भाग्योदय होता है उस दिन सन्त-महात्माओंकी कृपासे उसकी आँखें खुलती हैं तब वह अपने सामने ही उस विश्व-विमोहन मोहनको देखकर सुग्व हो जाता है। उस समय उसका जो मायाका आवरण हटता है वह फिर कभी सामने नहीं आ सकता, वह कृतकृत्य हो जाता है परन्तु मायामुग्ध प्राणीके लिये ऐसा अवसर कठिनतासे आता है, जब भगवान् कृपाकर उसे सांसारिक विपत्तियोंमें डालते हैं,

जब जगत्से हृदयमें निराशा उत्पन्न होती है उस समय सन्तोंका संग प्राप्त होनेपर भगवान्की ओर जीवकी रुचि होती है। भगवान्का स्मरण दु:खमें अनायास हुआ करता है। इसीसे देवी कुन्तीने भगवान् श्रीकृष्णसे विपत्तिका वरदान माँगा था।

जब चारों ओरसे विपृत्तिके वादल मँडराने लगते हैं, कहीं-से भी कोई सहारा नहीं मिलता, उस समय मनुष्यका हृदय खाभाविक ही उस अनजाने-अनदेखे निराश्रयके परम आश्रय किसी अचिन्त्य शक्तिकी गोदमें आश्रय चाहता है । उस समय उसके मुखसे सहसा यह शब्द निकल पड़ते हैं कि 'प्रभो ! अब तो तू ही बचा' उधरसे तुरन्त उत्तर मिलता है 'मा शुचः' और उसे तत्काल आश्रय मिल जाता है, क्योंकि यह भगवान्का विरद है।

जो इसप्रकार निराश्रयका आश्रय है, विपद्कालका परम वन्धु है, सबके द्वारा त्याग दिये जानेपर भी जो सदा साथ रहता है, दलित—अपमानित होनेपर भी जो हदयसे लगानेको तैयार है, पुकारते ही उत्तर देता है, सदा सब तरहसे अभय-दान देने-को प्रस्तुत रहता है और विशाल मुजा फैलाये तुम्हें आलिङ्कन करनेको आगे वढ़ता रहता है। रे अभागे जीव! ऐसे परम हितैपी

जीवन-संखाकी भी त् उपेक्षा करता है। अरे, उसे द्वयसे चाहने और एक वार पुकारनेमें भी तुझे संकोच मालूम होता है।

हम धनके लिये खून-पानी एक कर देते हैं, स्नी-प्रत्रादिके लिये धर्म-कर्म तकको तिलाञ्जलि दे डालते हैं, मान-वडाईके लिये भाँति-भाँतिके ढोंग रचते हैं, उनकी प्राप्तिके लिये चित्त सन्तत व्याकुल रहता है, खाना-पीना भूल जाते हैं, मान-अपमान सहते हैं, रातों रोते हैं, ख़ुशामदें और मिन्नतें करते हैं, निष्कपट चित्तसे उन्हें पानेका प्रयत करते हैं, परन्त उस परमात्माके लिये क्या करते हैं ! जो हमारा परम धन है, परम आत्मीय है, क्या कमी उसके लिये हमने सच्चे मनसे एक भी आँसू बहाया ! क्या कोई अपने हृदयको भली भाँति टरोलकर छातीपर हाथ रखकर यह कह सकता है कि मैं परमात्माके लिये वहुत रोया, बहुत न्याकुळ हुआ, परन्तु उधरसे कोई उत्तर आश्वासनका नहीं मिळाई मेरा हृदय उसके छिये तलमला उठा, परन्तु उसने मुझे दर्शन नहीं दिये ? सची वात तो यह है कि हमारे अनन्त शरीरोंमें आजतक कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, यदि होता तो फिर इस कष्टमय स्थितिमें हम रहते ही क्यों ? हमारी आँखोंसे आँसू बहुत बार बहते हैं पर वह बहते हैं विषयोंके लिये, परमात्माके लिये

नहीं । इसीलिये परमात्मा सदा हमारे साथ रहकर मी हमारी ऑखोंसे क्षोझल रहता है । इसीसे उस नित्यके संगीको हम कमी नहीं देख पाते । उसको पानेके लिये धर्म-कम छोड़कर छल-कपट-पाप करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल छल छोड़कर उसे चाहनेकी । जिस दिन उसके लिये हमारा चिच व्याकुल हो उठेगा, जिस दिन उसका वियोग क्षणमरके लिये भी सहन नहीं होगा, जिस दिन क्षणाविरहके दावानलसे हृदय दग्ध होने लगेगा, जिस दिन उस प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारे श्यामछुन्दरके अतिरिक्त और कुल मी नहीं मुहावेगा, उस दिन उसी क्षणमें उसे वाध्य होकर दर्शन देने पड़ेंगे । उस समय उसको भी हमारा क्षणभरका वियोग सहव नहीं होगा । उसकी तो प्रतिज्ञा है—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भज्ञाम्यहम्। (गीवा)

भगवान्का मिछना कठिन नहीं है, कठिन है विषय-ज्यामोहसे विमुक्त होकर उसे इदयसे चाहना और अन्तरकी आवाजसे उसे पुकारना । यह सदा स्मरण रक्खो कि वह हमसे मिछनेके छिये सदा ही आतुर है, पर हम अमागे उसे चाहते नहीं ।

गीता और भगवान् श्रीकृष्ण

ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकजभवान् प्रत्यएडमत्यद्भुतान् , योपान्वत्सयुतानदर्शयद्जं विष्णूनशेषांश्च यः। शम्भुर्यचरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् , कृष्णो वे पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सिचनमयो नीलिमा ॥ कृपापात्रं यस्य त्रिपुरिपुरम्मोजवस्तिः,

सुता जहोः पूता चरणनखनिर्णेजनजलम्।
प्रवानं वा यस्य त्रिभुवनपतित्वं विभुरपि,
निदानं सोऽस्माकं जयित कुलदेवो यदुपितः॥
(शहराचार्यं)

सि ! श्रणु कौतुकमेकं नन्दिनकेतांगणे मया द्रष्टम्। गोधूलिधूसरांगो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः।

ग्रुद्ध सिचदानन्दघन नित्य निर्विकार अज अविनाशी घटघटवासी पूर्णब्रह्म परमात्मा छीळामय मगवान् श्रीश्रीकृष्णके चार चरणारविन्दोंकी परमपावनी भव-मय-हारिणी ऋषि-मुनि-सेविता सुरासुर-दुर्लम भक्तजन-दिन्यनेत्राञ्जन-खरूपा चरण-धूलिको असंख्य नमस्कार है, जिसके एक कण-प्रसादसे अनादिकालीन त्रितापतप्त माया-मोहित जीव समस्त बन्धनोंसे अनायास मुक्त होकर छीळामयकी नित्य नृतन मधुर छीळामें सदैव सम्मिलित रहनेका प्रत्यक्ष अनुभव कर अपार आनन्दाम्बुधिमें सदाके लिये निमग्न हो जाता है। साथ ही पूर्ण ब्रह्मकी उस पूर्ण ज्ञानमयी बाङ्मयी मृति श्रीमद्भगवद्गीताके प्रति अनेक नमस्कार है। जिसके किञ्चित् अध्ययनमात्रसे ही मनुष्य सुदुर्छम परमपदका अधिकारी हो जाता है। गीता भगवान्की दिन्य वाणी है, वेद तो भगवान्का निश्वास-मात्र है, परन्तु गीता तो स्वयं आपके मुखारविन्दसे निकली हुई त्रितापहारिणी दिन्य सुधा-धारा है । गीता-गायक गीता-नायक भगवान् श्रीकृष्ण, गीतांके श्रोता अधिकारी भक्त-शिरोमणि महात्मा अर्जुन और मगवती भागवती गीता तीनोंके प्रति पुन:-पुन: नमस्कार है।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्तें नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥

भगवान्का तत्त्व भक्तिसे जाना जाता है बुद्धिवादसे नहीं

विश्वके जीवोंका परम सौभाग्य है कि उन्हें श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन, श्रीकृष्ण-लीला-श्रवण और श्रीकृष्णोपदेश-अध्ययनका परम लाम मिल रहा है । भगवान् श्रीकृष्ण जीवोंपर दया करके ही पूर्णरूपसे द्वापरके अन्तमें अवर्तीर्ण हुए थे। मनुष्य-वृद्धिका मिथ्या गर्व आजकल बहुत ही बढ़ गया है, इसीसे भगवान श्रीकृष्णकी पूर्ण ईश्वरता और उनके पूर्ण अवतारपर छोग शङ्का कर रहे हैं, यह जीवोंका परम दुर्भाग्य समझना चाहिये कि आज स्वयं भगवान्के अवतार और उनकी लीलाओंपर मनमानी टीका-टिप्पणियाँ करनेका दु:साहस किया जाता है और इसीमें ज्ञानका विकास माना जाता है। कुछ छोग तो यहाँ तक मानते और कहते हैं कि भगवान्का अवतार कभी हो नहीं सकता । क्यों नहीं हो सकता ? इसीलिये कि हमारी वृद्धि भगवान्का मनुष्यरूपमें अवतार होना स्वीकार नहीं करती। वाह री वुद्धि! जो वुद्धि क्षण-क्षणमें बदल सकती है, जिस बुद्धिका निश्चय तनिक-से भय या उद्वेगका कारण उपस्थित होते ही परिवर्तित हो जाता है, जो वुद्धि आज जिस वस्तुमें सुख मानती है, कल उसीमें

दुःखका अनुभव करती है, जो वृद्धि भविष्य और भूतका यथार्थ निर्णय ही नहीं कर सकती और जो वुद्धि निरन्तर मायाभ्रममें पड़ी हुई है, वह वुद्धि प्रकृतिके प्रकृत स्वामी परमात्माके कर्तव्य, उनकी अपरिमित शक्ति-सामर्ध्यका निर्णय करे और उनको अपने मनोतुकूल नियमोंकी सीमामें आवद रखना चाहे, इससे अधिक उपहासास्पद विचार और क्या हो सकता है ? अनादिकालसे जीव परमानन्दरूप परमात्माकी खोजमें लगा है, परमात्माकी प्राप्तिके लिये वह मनुष्य-जीवन धारण करता है, परमात्माकी प्राप्ति परमात्माको जाननेसे होती है, इसके छिये और कोई भी साधन नहीं है-'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय ।' परन्तु उनका जानना अत्यन्त ही कठिन है। कारण, उनका खरूप अचिन्त्य है, मनुष्य अपने वुद्धिवलसे भगवान्को कभी नहीं जान सकता, वह अपने विद्या-वृद्धिके वल्रसे जड संसारके तत्त्वींका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु परमात्माका ज्ञान बुद्धिके सहारे सर्वया असम्भव है।

'न तत्र चक्षुर्गच्छिति, न वागच्छिति, नो मनो न विद्मो न विज्ञानीमो', 'यन्मनसान मनुते' (केन०) 'नैपा तर्केण मितरापनेया, नायमात्मा प्रवचनेन छम्यो न मेधया न बहुंना श्रुतेन' (कठ०)

श्रुतियाँ इस प्रकार पुकार रही हैं, फिर क्षणजीवन-स्थायी अस्थिर-मित मनुष्य अपने बुद्धिवादके भरोसे परमात्माके परम तत्त्वका पता लगाना चाहता है। 'किमाश्चर्यमतः परम् ।'

भगवान्को जाननेके बाद फिर कुछ जानना रोष नहीं रह जाता, गीतामें भगवान्ने कहां है, 'मैं जैसा हूँ वैसा तत्त्वसे मुझे जानते ही मनुष्य मुझमें प्रवेश कर जाता है यानी मद्रूपताको प्राप्त हो जाता है।' (माम् तत्त्वतः अभिजानाति यः च यावान् श्रिरिम ततः माम् तत्त्वतः ज्ञात्वा तदनन्तरम् विशते। गीता १८१५) परन्तु इस प्रकार जाननेका उपाय है केवल उनकी परम कृपा! भगवत्कृपाद्वारा ही भक्त उन्हें तत्त्वतः जान सकता है। यमेवैप वृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्माविवृणुते तनूं स्वाम् (कर०)

भगवान् जिसपर कृपा करते हैं वही उन्हें पाता है, उसीके समीप वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं।

सीं जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमहिं तुमहि होई जाई॥
तुम्हरी रूपा तुमहि रघुनन्दन।जानत भक्त भक्तउर-चन्दन॥

इस कृपाका अनुभव उनकी 'परा' (अनन्य) 'भक्तिसे' होता है, जिसके साधन भगवान्ने अपने श्रीमुखसे ये वतलाये हैं—

बुद्धा विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च।
शब्दादीन्विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेपौ च्युद्स्य च॥
विविकतेवी स्ट्वाशी यतवाक्षायमानसः।
ध्यानयोगपरो नित्यं चैराग्यं समुपाश्रितः॥
सहंकारं वसं दर्पं कामं क्रोघं परिश्रहम्।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममूयाय कस्पते॥
ब्रह्ममूतः प्रसन्नातमा न शोचित न कांझित।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्रिक्तं स्मते पराम्॥
(गीवा १= । १९-४६)

- (१) जिसकी बुद्धि तर्कजाल्से छूटकर, परम श्रदासे ईस्वर-श्रेमके समुद्रमें अवगाहन कर विशुद्ध हो जाती है।
- (२) जिसकी घारणामें एक भगवान्के सिवा अन्य किसीका भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता ।
  - (३) जो अन्तःकरणको वशर्ने कर छेता है।
- (४) जो पाँचों इन्द्रियोंके शब्दादि पाँचों विपयोंमें आसक नहीं होता ।
  - (५) जो रागद्देषको नष्ट कर डाल्का है।

- (६) जो ईश्वरीय साधनके छिये एकान्तवास करता है।
- (७) जो केवल शरीर-रक्षणार्थ सादा अल्प भोजन करता है।
- (८) जिसने मन-वाणी और शरीरको जीत लिया है।
- (९) जिसको इस लोक और परलोकके सभी भोगोंसे नित्य अचल वैराग्य है।
  - (१०) जो सदा-सर्वदा परमात्माके घ्यानमें मस्त रहता है।
- (११) जिसने अहंकार, वल, घमण्ड, काम, क्रोधरूप दुर्गुणोंका सर्वया त्याग कर दिया है ।
- (१२) जो भोगके छिये आसक्तिवश किसी भी वस्तुका संप्रह नहीं करता |
- (१३) जिसको सांसारिक वस्तुओं में पृथक्रूपसे 'मेरापन' नहीं रह गया है।
  - (१४) जिसके अन्तःकरणकी चञ्चलता नष्ट हो गयी है।
- (१५) जो सचिदानन्दघन परव्रह्ममें छीन होनेकी योग्यता प्राप्त कर चुका है।
- (१६) जो ब्रह्मके अन्दर ही अपनेको अभिन्नरूपसे स्थित समझता है।

- (१७) जो सदा प्रसन्न-हृदयं रहता है।
- (१८) जो किसी भी वस्तुके लिये शोक नहीं करता।
- (१९) जिसके मनमें किसी भी पदार्थकी आकांक्षा नहीं है।
- (२०) जो सब भूतों में सर्वत्र सममावसे आत्मारूप परमात्माको देखता है।

इन लक्षणोंसे युक्त होनेपर साधक मेरी (भगवान्की) परामक्तिको प्राप्त होता है, 'मङ्गक्तिं लभते पराम्' जिससे बह भगवान्का यथार्थ तत्त्व जान सकता है।

ईश्वरका अवतार

आजके हम क्षीणश्रद्धा, क्षीणबुद्धि, क्षीणबल, क्षीणपुण्य, साधनहीन, विषय-विलास-मोहित, रागद्धेष-विजिद्धित, काम-क्रोध-मद-लोम-परायण, अजितेन्द्रिय, मानसिक संकल्पोंके गुलाम, अनिश्चितमित, दुर्बलहृदय मनुष्य तर्कके बलसे ईश्वरको तत्त्वसे जाननेका दावा करते हैं और यह कहनेका दुस्साह्म कर बैठते हैं कि बस, ईश्वर ऐसा ही है । यह अभिमानपूर्ण दुराग्रहके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ईश्वरकी दिव्य क्रियाओं और उनकी अप्राकृत लीलाओंके सम्बन्धमें युक्तियाँ उपस्थित करके उन्हें सिद्ध या असिद्ध करने जाना नितान्त हास्यजनक बालकोचित

कार्य है। और इसीलिये यह किया भी जाता है। परमात्माके वे वालक, जैसे अपनी ससीम बुद्धिकी सीमामें परम पिताकी असीम त्रियाशीलता और अपरिमित सामर्थ्यको बाँधनेका ईश्वरकी दृष्टिमें एक विनोदमय खेल करते हैं, इसी प्रकार मैं भी, जो अपने उन बड़े भाइयोंसे सब तरह छोटा हूँ,-अपने उन भाइयोंके खेल-का प्रतिद्वन्द्वी वनकर परम पिताको और अपने बड़े भाइयोंको अपनी मूर्खतापर हँसाकर प्रसन करनेके लिये कुछ खेल रहा हूँ, अन्यथा न तो मैं ईश्वरावतारको सिद्ध करनेकी आवश्यकता समझता हूँ, न उसे सिद्ध करनेका अपना अधिकार ही मानता हूँ, न वैसी योग्यता समझता हूँ, न साधक और सदाचारी होनेका ही दावा करता हूँ और न सांसारिक विद्या-बुद्धि एवं तर्कशीलतामें ही अपनेको दूसरे पक्षके समकक्ष पाता हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरा यह प्रयत इसीलिये समझना चाहिये कि इसी बहाने भगवान्के कुछ नाम आ जायँगे, उनकी दो-चार लीलाओंका स्मरण होगा, जिनके प्रभावसे महापापी मनुष्य भी परमात्माके प्रेमका अधिकारी बन जाता है।

अवतारके विरोधियोंकी प्रधान दलीलें हैं-

- (१) पूर्ण परब्रह्मका अवतार धारण करना सम्भव नहीं।
- (२) यदि अखण्ड ब्रह्म अवतार धारण करता है तो

उसकी अखण्डता नहीं रह सकती जो ईश्वरमें अवश्य रहनी चाहिये।

- (३) ब्रह्मके एक ही निर्दिष्ट देश, काल, पात्रमें रहनेपर शेष सृष्टिका काम कैसे चलेगा ?
- (४) किसी देश, काल, पात्र-विशेषमें ही ईश्वरको मानने-से ईश्वरकी महत्ताको संकुचित किया जाता है।
- (५) ईश्वर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण विना ही अवतार धारण किये दुष्ट-संहार, शिष्ट-पालन और धर्म-संस्थापनादि कार्य कर सकता है, फिर उसको अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता है।
- (६) ईश्वरके मतुष्यरूपमें अवतार छेनेकी कल्पना उसका अपमान करना है।

इसी प्रकार और भी कई दलीलें हैं, इन सनका एकमान्न उत्तर तो यह है और यही मेरी समझसे सबसे उपयुक्त है कि 'सर्वशक्तिमान् ईश्वरमें सब कुछ सम्भव है, छोटे-बड़े होनेमें उनका कोई संकोच-विस्तार नहीं होता, क्योंकि उनका रूप ही—'अणो-रणीयान् महतो महीयान्' है, उनकी इच्छाका मूल उन्हींके ज्ञानमें है, अतः वे कन, क्यों, कैसे, क्या करते हैं ! इन प्रश्नोंका उत्तर वे ही दे सकते हैं। परन्तु उन भगवान्को हम-जैसे अतपस्क, अभक्त,

जिज्ञासाश्रुन्य, ईश्वरनिन्दक जीवोंके सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करनेकी ग्रज ही क्या है ? अस्तु !

अतएव विनोदके भावसे ही उपर्युक्त दलीलोंका कुछ उत्तर दिया जाता है।

दलीलोंका उत्तर

- (१) सर्वशाक्तिमान् पूर्णब्रह्मके लिये ऐसी कोई बात नहीं जो सम्भव न हो। जब नाना प्रकार विचित्र साष्ट्रिकी रचना, उसका पालन, विधिवत् समस्त व्यवहारोंका सञ्चालन तथा चरा-चर छोटे-बड़े समस्त भूतोंमें विकसित एवं अविकसित आत्म-सत्तारूपमें निवास आदि अद्भुत कार्य सम्भव हैं, तब अपनी इच्छासे अवतार धारण करना उनके लिये असम्भव केसे हो सकता है!
- (२) अखण्ड ब्रह्मके अवतार धारण करनेसे उसकी अखण्डतामें कोई बाधा नहीं पहुँचती। परमात्माका खरूप जगत्के औपाधिक पदार्थोंकी तरह ससीम नहीं है, जगत्के पदार्थ एक समय दो जगह नहीं रह सकते, परन्तु परमात्माके लिये ऐसी बात नहीं कही जा सकती। क्या परमात्मा असंख्य जीवोंमें आत्मरूपसे वर्त्तमान नहीं है ? यदि है तो क्या वह खण्ड-खण्ड

है! यदि उन्हें खण्ड मानते हैं तो अनेक ब्रह्म मानने पड़ते हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है! वे एक जगह मनुष्य-शरीरमें अवतीर्ण होनेपर भी अनन्तरूपसे अपनी सत्तामें स्थिर रहते हैं। यह सारा संसार ब्रह्मसे उत्पन्न है,सभी जीवोंमें ब्रह्मकी आत्म-सत्ता है जो 'निरंश' भगवान्का सनातन अंश है। 'ममैवांशो जीवलोंक जीव-भूतः सनातनः।' इतना होनेपर उनकी अखण्डतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता, वे सृष्टिके पूर्व जैसे थे, वैसे ही अब हैं, उनकी पूर्णता नित्य और अनन्त है। क्योंकि—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दञ्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

—वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे ही पूर्णकी वृद्धि होती है, पूर्णके पूर्णको छे छेनेपर भी पूर्ण ही वच रहता है।

आकाशमें लाखों नगर वस जानेपर भी आकाशकी अखण्ड-तामें कोई वाधा नहीं पड़ती, यद्यपि दीवारोंसे घिरे हुए अंश-विशेषमें छोटे-बड़ेकी कल्पना होती है। आकाशका उदाहरण भी भगवान्की अखण्डताको बतलानेके लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अनन्त और असीम नहीं है, सान्त और ससीम है, परन्तु मगवान् तो नित्य अनन्त और असीम हैं।

यही भगवान्की महिमा है, इसीसे वेद उन्हें 'नेति-नेति' कहते हैं । ऐसे महामाहिम भगवान्के सगुण-निर्गुण दोनों ही रूपोंकी कल्पना की जाती है । भगवान्के वास्तविक खरूपको तो भगवान् ही जानते हैं । अतएव अवतार छेनेपर भी वे अखण्ड ही रहते हैं ।

- (३) जब भगवान् अपनी सत्तामें सदैव समानभावसे पूर्ण रहते हैं, तब उनके एक जगह अवतार धारण करनेपर उनके द्वारा शेष सृष्टिके कार्य सञ्चालन होनेमें कोई बाधा आ ही कैसे सकती है !
- (४) ईम्ररका सङ्कोच नहीं होता, वे 'आत्ममायया' अपनी लीलासे नरदेह धारण करते हैं। किसी निर्दिष्ट देश, काल, पात्रमें प्रकट होनेपर भी वे न्यापक अन्यक्त अग्निकी भाँति समस्त ब्रह्माण्डमें न्याप्त रहते हैं और जिस सत्ताके द्वारा सृष्टि-क्रमका सम्रालन किया जाता है, उसमें भी स्थित रहते हैं। यही उनकी अलैकिकता है। अवतारवादी लोग ईम्ररको केवल देहदृष्टिसे नहीं पूजते, वे उन्हें पूर्ण परात्पर भगवत्-भावसे ही पूजते हैं। इसलिये वे उनको छोटा नहीं बनाते, वरं 'कृपावश अपनी महिमासे अपने नित्य खरूप-में पूर्णरूपसे स्थित रहते हुए ही हमारे उद्धारके लिये प्रकट हुए

हैं' ऐसा समझकर वे उनकी महिमाको और भी वढ़ाते हैं। यहाँ-पर यह कहा जा सकता है कि आत्मरूपसे तो सभी जीव ईश्वर-के अवतार हैं, फिर किसी खास अवतारको ही भगवान क्यों मानना चाहिये! यद्यपि भगवान्की आत्मसत्ता सबमें व्याप्त होनेसे सभी ईश्वरके अवतार हैं परन्तु वे जीवभावको प्राप्त रहनेके कारण कमेवश मनुष्यादि शरीरोंमें प्रकट हुए हैं, वे कर्मफल भोगनेमें परतन्त्र हैं, परन्तु भगवान् तो यह कहते हैं कि—

> अजोऽपि सन्नव्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवास्यातममायया॥

—मैं अविनाशी, अजन्मा और सर्वभूतोंका ईश्तर रहते हुए ही अपनी प्रकृतिको साथ छेकर छीळासे देह धारण करता हूँ।

इससे पता चलता है वे जीत्रोंका उद्धार करनेके लिये स्वतन्त्रतासे दिव्य देह धारण करते हैं । अतएव उनमें कोई संकोच नहीं होता ।

(५) ईश्वर सर्वशक्तिमान् हैं, वे संकल्पसे ही सम्भवको असम्भव और असम्भवको सम्भव कर सकते हैं, इस स्थितिमें उनके लिये अवतार धारण किये बिना ही दुष्टोंका संहार, शिष्टों-का पालन और धर्म-संस्थापन करना सर्वथा सम्भव है, परन्तु तो

भी सुना जाता है कि वे भक्तोंके प्रेमवश अवतार लेकर जगत्में एक महान् आदर्शकी स्थापना करते हैं। वे संसारमें न आवें तो जगत्के लोगोंको ऐसा महान् आदर्श कहाँसे मिले ? लोकमें आदर्श स्थापन करनेके लिये ही वे अपने पार्षद और मुक्त भक्तों-को साथ लेकर धराधाममें अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि॥
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिनद्रतः।
सम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥
उत्सीदेयुरिमे लोका न क्यां कर्म चेदहम्।
(गीता ३। २२ से २४ का पूर्वार्थ)

हे अर्जुन ! यद्यपि तीनों छोकोंमें न तो मुझे कुछ कर्तव्य है और न मुझे कोई वस्तु अप्राप्त ही है, (क्योंकि मैं ही सबका आत्मा, अधिष्ठान, सूत्रधार, सञ्चालक और भर्ता हूँ) तथापि मैं कर्म करता हूँ, यदि में सावधानीसे कर्म न करूँ तो दूसरे छोग भी सब प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करके आदर्श शुभ कर्मोंका करना लाग दें (क्योंकि कर्मोंका स्वरूपसे सर्वथा त्याग तो होता

नहीं, केवल शुभ कर्म ही त्यागे जाते हैं) अतएव मेरे कर्म करके आदर्श स्थापित न करनेसे लोक साधनमार्गसे श्रष्ट हो जायँ।

इसके अतिरिक्त उनके अवतारके निगृढ़ रहस्यको वास्तवमें स्वयं वे ही जानते हैं, या वे महात्मा पुरुप यत्किञ्चित् अनुमान कर सकते हैं जो भगवान्की प्रकृतिसे उनकी कृपाके द्वारा किसी अंशमें परिचित हो चुके हैं । परन्तु जो अपनी बुद्धिके वलपर तर्कयक्तियोंकी सहायतासे तर्कातीत परमात्माकी प्रकृतिका निरूपण करना चाहते हैं, उन्हें तो औंधे मुँह गिरना ही पड़ता है। पर अवतारवादी तो यह कभी कहते भी नहीं कि विना अवतारके दुष्ट-संहार, शिष्ट-पालन और धर्म-स्थापन कार्य कभी नहीं होता । न गीतामें ही कहीं भगवान्ने ऐसा कहा है। भगवान् किसी दूसरेको भेजकर या दूसरेको शक्ति प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हैं, इसीसे कला और अंशभेदसे अनेक अवतार माने जाते हैं। अधर्मके कितने परिमाणमें बढ़ जानेपर और भक्तोंके प्रेमकी धारा कहाँतक वह जानेपर भगवान् स्वयं अवतार छेते हैं इस वातका निर्णय हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने वलसे आध्यात्मिक पथपर वहुत दूरतक जा ही नहीं सकती।

भगवान् दुष्टोंका विनाश करके भी उनका उद्घार ही करने आते हैं। महाभारत और श्रीमद्भागवतके इतिहाससे यह भली भाँति सिद्ध है। पर इस कार्यके लिये अवतार धारण करनेकी यह आवश्यकता कव होती है, इस बातका पता भी उन्हींको है, जिनकी एक सत्ताके अधीन सव जीवोंके कर्मोका यन्त्र है।

(६) उनके मनुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना उनका अपमान नहीं है, अपितु उनकी राक्तिको सीमाबद्ध कर देना और यह मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते, यही उनका अपमान है। जो अनवकाशमें अवकाश और अवकाशमें अनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण नहीं हो सकते, ऐसा निर्णय कर उनकी राक्तिका सीमानिर्देश करना कदापि उचित नहीं है।

श्रीकृष्ण पूर्ण त्रह्म भगवान् हैं

उपर्युक्त विवेचनसे गीताके अनुसार यह सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छासे प्रकृतिको अपने अधीन कर जब चाहें तमी छीछा-से अवतार धारण कर सकते हैं। संसारमें भगवान्के अनेक अवतार हो चुके हैं, अनेक रूपोंमें प्रकट होकर मेरे उन छीछामय नाथने अनेक छीछाएँ की हैं, 'बहूनि मे ज्यतीतानि जन्मानि।' कछा और अंशावतारोंमें कई क्षीरसागरशायी भगवान् विष्णुके

होते हैं, कुछ भगवान् शिवके होते हैं, कुछ सिचदानन्दमयी योग-शक्ति देवीके होते हैं, किसीमें कम अंश रहते हैं, किसीमें अधिक, अर्यात् किसीमें भगवान्की शक्ति-सत्ता न्यून प्रकट होती है, किसीमें अधिक। इसीछिये सूतजी महाराजने मुनियोंसे कहा है—

> पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्। (भागवत १४/२८)

मीन, कूर्मादि अवतार सब भगवान्के अंश हैं, कोई कला है, कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं!

वास्तवमें भगवान् श्रीकृष्ण सव प्रकारसे पूर्ण हैं। उनमें सभी
पूर्व और आगामी अवतारोंका पूर्ण समावेश है। भगवान् श्रीकृष्ण
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण वल, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और
समस्त वैराग्यकी जीवन्त मूर्ति हैं। प्रारम्भसे लेकर लीलावसानपर्यन्त
उनके सम्पूर्ण कार्य ही अलौकिक—चमत्कारपूर्ण हैं। उनमें सभी
शक्तियाँ प्रकट हैं। बावू वंकिमचन्द्रजी चटर्जीने भगवान्
श्रीकृष्णको अवतार माना है और लाला लाजपतराय आदि विद्वानोंने महान् योगेश्वर। परन्तु इन महानुभावोंने भगवान् श्रीकृष्णको
जगद्रके सामने भगवान्की जगह पूर्ण-मानवके रूपमें रखना चाहा
है। मानव कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है मानव ही, पर

भगवान् भगवान् ही हैं; वे अचिन्त्य और अतर्क्य शक्ति हैं। महा-मना बंकिमं बाबूने अपने भगवान् श्रीकृष्णको 'सर्वगुणान्वित, सर्वपाप-संस्पर्श-शून्य, आदर्श चरित्र' पूर्ण मानवके रूपमें विश्वके सामने उपस्थित करनेके अभिप्रायसे उनके अलैकिक, ऐश्वरिक, मानवातीत, मानव-कल्पनातीत, शास्त्रातीत और नित्य मधुर चरित्रों-को उपन्यास बतलाकर उड़ा देनेका प्रयास किया है, उन्होंने भगवान्के ऐसर्यभावके कुछ अंशको, जो उनके मनमें निर्देश जँचा है, मानकर, शेष रस और ऐश्वर्य-भावको प्रायः छोड़ दिया है, इसका कारण यही है कि वे भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण मानव-आदर्शके नाते भगवान्का अवतार मानते थे, न कि भगवान्की हैसियतसे अलोकिक राक्तिके नाते । यह बात खेदके साथ खीकार करनी पड़ती है कि विद्या-बुद्धिके अत्यधिक अभिमानने भगत्रान्को तर्ककी कसौटीपर कसनेमें प्रवृत्त कराकर आज मनुष्यदृदयको श्रदा-शून्य, शुष्क रसहीन बनाना आरम्भ कर दिया है। इसीलिये आज हम अपनेको मगवान् श्रीकृष्णके वचनोंका माननेवाला कहते हैं, परन्तु भगवान् श्रीकृष्णको भगवान् माननेमें और उनके शब्दोंकाः सीधा अर्थ करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है और ऐसा करनेमें हमें आज अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्तापर आघात लंगता

डुआ-सा प्रतीत होता है। भगत्रान्का सारा जीवन ही दिन्य छीटा-मय है, परन्तु उनकी छीलाओंको समझना आजके हम-सरीखे अश्रदालु मनुष्योंके लिये बहुत कार्टन है-इसीसे उनकी चमत्कार-पूर्ण हीलाओंपर मनुष्यको शङ्का होती है और इसीलिये आज-कलके लोग उनके दिन्यरूपावतारसे पूतनावध, शकटासुर-अधासुर-चय, अग्नि-पान, गोत्रर्थन-धारण, दधि-माखन-भक्षण, कालीय-दमन, चीरहरण, रासलीला, यशोदाको मुखमें विराट्रूप दिखलाने, साल-भरतक बछड़े और बाल्करूप वने रहने, पाञ्चालीका चीर बढ़ाने, अर्जुनको निराट् स्वरूप दिखलाने और कौरवोंकी राजसमामें विलक्षण चमत्कार दिखलाने आदि लीलाओंपर सन्देह करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगत्को मनुष्य-की बुद्धिसे अतीत नाना प्रकारके अद्भुत वैचित्र्यसे भर रक्खा है, उन मायापित भगवान्के लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय छीलाओंमें ही उनका ईश्वरत्व है, परन्तु यह छीला मनुष्यवृद्धिके अतर्क्य है। इन छीलाओंका रहस्य समझ लेना साधारण वात नहीं है। जो भगत्रान्के दिव्य जन्म और कर्मके न्हस्यको तत्त्रतः समझ लेता है, वह तो उनके चरणोंमें सदाके लिये स्थान ही पा जाता है। भगवान्ने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ (गीता ४।६)

'मेरे दिन्य जन्म और दिन्य कर्मको जो तत्त्वसे जान लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं छेता, वह तो मुझको ही प्राप्त होता है।' जिसने भगवान्के दिव्य अवतार और दिव्य **छी**ळा-कर्मोंका रहस्य जान छिया, उसने सब कुछ जान छिया । वह तो फिर भगवान्की छीछामें उनके हायका एक यन्त्र वन जाता है। छोकमान्य लिखते हैं कि 'भगवस्प्राप्ति होनेके लिये (इसके सिवा) दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है, भगवत्की यही सची उपासना है।' परन्तु तत्त्व जानना श्रद्धापूर्वक भगव-द्रिक करनेसे ही सम्भव होता है। जिन महात्माओंने इसप्रकार भगवान् श्रीकृष्णको ययार्थरूपसे जान छिया था, उन्हींमेंसे श्री-सूतजी महाराज थे, जो हजारों ऋषियोंके सामने यह घोषणा करते हैं कि 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' और भगवान् वेदव्यासजी तथा ज्ञानीप्रवर शुकदेवजी महाराज इसी पदको प्रनिथत कर और गान-कर इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णको नारायण ऋपिका अवतार कहा गया है,

नर-नारायण ऋषियोंने धर्मके औरस और दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे उत्पन्न होकर महान् तप किया था, कामदेव अपनी सारी सेना-समेत वड़ी चेष्टा करके भी इनके व्रतका भङ्ग नहीं कर सका (भागवत २।७।८)। ये दोनों भगवान् श्रीविष्णुके अवतार थे। देवीभागवतमें इन दोनोंको हरिका अंश (हरेरंशी) कहा है (दे० भा० ४।५।१५) और भागवतमें कहा है कि भगवान्ने चौथी वार धर्मकी कलासे नर-नारायण ऋषिके रूपमें आविर्भूत होकर घोर तप किया था। भागवत और देवीभागवतमें इनकी कथाका विस्तार है। महाभारत और भागवतमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको कई जगह नर-नारायणका अवतार बतलाया गया है। (वनपर्व ४०।१२; भीष्मपर्व ६६।११; उद्योगपर्व ९६।४६ आदि, श्रीमद्भागवत ११।७।१८, १०।८९।३२-३३ आदि)

दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे क्षीरसागरनिवासी मगवान् विष्णुके अवतार हैं। कारागारमें जब भगवान् प्रकट होते हैं तब शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीविष्णुक्तपसे ही पहले प्रकट होते हैं तथा मागवतमें गोपियोंके प्रसंगमें तथा अन्य स्थलोंमें उन्हें 'लक्ष्मी-सेवित-चरण' कहा गया है, जिससे श्रीविष्णुका बोध होता है। भीष्मपर्वमें ब्रह्माजीके वाक्य हैं—

हे देवतागणो ! सारे जगत्का प्रमु मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतएव—

> वासुदेवोऽर्घनीयो वः सर्वलोकमहेश्वरः॥ तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित् सुरसत्तमाः। नावज्ञेयो महावीर्यः शंखचकगदाधरः॥ (महा० भीष्म० ६६।१३-१४)

''सर्वलोकके महेश्वर इन वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये। हे श्रेष्ठ देवताओं! साधारण मनुष्य समझकर उनकी कमी अवज्ञा न करना।कारण, वे शंख-चक्र-गदा-धारी महावीर्थ (विष्णु) भग-वान् हैं।' जय-विजयकी कथासे भी उनका विष्णु-अवतार होना सिद्ध है। इस विषयके और भी अनेक प्रमाण हैं।

तीसरे इस वातके भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, मगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् परमब्रह्म पुरुषोत्तम सिचदानन्दघन थे। भगवान्-ने गीता और अनुगीतामें खयं स्पष्ट शब्दोंमें अनेक बार ऐसा कहा है।

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते॥ (गी॰ १०।=) मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ (गी॰ ७।७)

सर्वलोकमहेश्वरम्॥ (गी० १ स्टि)
अथवा बहुनैतेन कि द्वानेन तवार्जुन।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन श्वितो जगत्॥ (गी०१०१४२)
यो मामेवमसंमृद्धो जानाति पुरुषोत्तमम्।
स सर्वविद्धजति मां सर्वमावेन भारत॥ (गी०१४। स्टि)
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ (गी०१४।२०)

गीतामें ऐसे श्लोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोड़े-से लिखे हैं। इनके सिवा महाभारतमें पितामह भीष्म, सञ्जय, भगवान् व्यास, नारद, श्रीमद्भागवतमें नारद, ब्रह्मा, इन्द्र, गोपियाँ, ऋषिगण आदि-के ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा थे। अग्रप्जाके समय भीष्मजी कहते हैं—

कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरिप चान्ययः।
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्॥
एप प्रकृतिरन्यका कर्ता चैव सनातनः।
परश्च सर्वभूतेभ्यः तसात् पूज्यतमोऽच्युतः॥
(महा॰ सभा॰ ३=।२३-२४)

'श्रीकृष्ण ही लोकोंके अविनाशी उत्पत्ति-स्थान हैं, इसः चराचर विश्वकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है। यही अन्यक्त प्रकृति और सनातन कर्ता हैं, यही अन्युत सर्व भूतोंसे श्रेष्ठतम और पूज्यतम हैं।' जो ईश्वरोंके ईश्वर होते हैं, वही महेश्वर या. परमब्रह्म कहलाते हैं—

तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् (श्वेताश्वतर उ॰)

मनुष्यरूप असुरोंके अत्याचारों और पापोंके भारसे घबराकर पृथ्वी देवी गौका रूप धारणकर ब्रह्माजीके साथ जगन्नाथ भगवान् विष्णुके समीप क्षीरसागरमें जाती हैं। (भगवान् विष्णु व्यष्टि पृथ्वीके अधीखर हैं, पालनकर्ता हैं। इसीसे पृथ्वी उन्हींके पास गयी।) तब भगवान् कहते हैं 'मुझे पृथ्वीके दुःखोंका पता है, ईखरोंके ईखर काल-शक्तिको साथ लेकर पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये पृथ्वीपर विचरण करेंगे। देवगण उनके आविभीवसे पहले ही वहाँ जाकर यदुवंशमें जन्म प्रहण करें।

वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान् पुरुषः परः। जनिष्यते तित्रयार्थं सम्भवन्तु सुरिस्रयः॥

साक्षात् परम पुरुष भगवान् वसुदेवके घरमें अवतीर्ण होंगे, अतः देवाङ्गनागण उनकी सेवाके छिये वहाँ जाकर जन्म प्रहण

करें।' फिर कहा कि 'वासुदेवके कलासक्रप सहस्रमुख अनन्तदेव श्रीहरिके प्रियसाधनके छिये पहले जाकर अवतीर्ण होंगे और भगवती विश्वमोहिनी माया भी प्रभुकी आज्ञासे उनके कार्यके छिये अवतार धारण करेंगी। इससे भी यह सिद्ध होतां है, मगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। अव यह राङ्का होती है कि यदि वे पूर्ण ब्रह्मके अवतार थे तो नर-नारायण और श्रीविष्णुके अवतार कैसे हुए और भगवान् विष्णुके अवतार तथा नर-नारायणऋषिके भवतार थे तो पूर्ण ब्रह्मके अवतार कैसे हैं ! इसका उत्तर यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण वास्तवमें पूर्ण ब्रह्म ही हैं। वे साक्षात् खयं भगवान् हैं, उनमें सारे भूत, भविष्य, वर्तमानके अवतारींका समावेश है। वे कभी विष्णुरूपसे छीला करते हैं, कभी नर-नारायण रूपसे और कभी पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्मरूपसे । मतल्ब यह कि ने सब कुछ हैं, वे पूर्ण पुरुपोत्तम हैं, वे सनातन ब्रह्म हैं, वे गोलोकविहारी महेरतर हैं, वे क्षीरसागर-शायी परमातमा हैं, वे वैकुण्ठ-निवासी विष्णु हैं, वे सर्वव्यापी आत्मा हैं, वे बदरिकाश्रम-सेवी नर-नारायण ऋषि हैं, वे प्रकृतिमें गर्भस्थापन करनेवाले विश्वातमा हैं और वे विस्वातीत भगवान् हैं। भूत, भविष्यत्, वर्तमानमें जो कुछ है, वे वह सब कुछ हैं और जो उनमें नहीं है, वह कभी कुछ भी कहीं

नहीं था, न है और न होगा। वस, जो कुछ हैं सो वही हैं, इसके सिवा वे क्या हैं सो केवल वही जानते हैं, हमारा कर्तव्य तो उनकी चरणधूलिकी मिक्क प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनामात्र है, इसके सिवा हमारा और किसी वातमें न तो अधिकार है और न इस परम साधनका परित्याग कर अन्य प्रपञ्चमें पड़नेसे लाम ही है।

साधकोंका कर्तव्य

जो लोग विद्वान् हैं, बुद्धिमान् हैं, तर्कशील हैं, वे अपनी इच्छानुसार भगवान् श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना करें। उन्हें महापुरुष
मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुप मानें, पूर्ण मानव मानें, अपूर्ण
मानें, राजंनैतिक नेता मानें, कुटिल नीतिज्ञ मानें, संगीतिवद्याविशारद मानें, या कविकल्पित पात्र मानें, जो कुछ मनमें आवे
सो मानें। साधकोंके लिये—साँवरे मनमोहनके चरणकमल-चञ्चरीक
दीन जनोंके लिये तो वे अन्धेकी लकड़ी हैं, कंगालके धन हैं,
प्यासेके पानी हैं, भूखेकी रोटी हैं, निराश्रयके आश्रय हैं, निर्वलके
वल हैं, प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं; देवोंके देव हैं,
ईश्वरोंके ईश्वर हैं और ब्रह्मोंके ब्रह्म हैं, सर्वस्व वही हैं—वस,

मोहन विस गयो मेरे मनमें। लोकलाज कुलकानि छूटि गयी, याकी नेह लगनमें॥

जित देखों तित वह ही दीखे, घर वाहर आँगनमें। अंग-अंग प्रति रोम-रोममें, छाइ रह्यों तन-मनमें॥ कुएडल भलक कपोलन सोहे, वाज्यक्द मुजनमें। कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर-धुनि चरननमें।। चपल नैन मुकुटो वर वाँकी, ठाढ़ों सधन लतनमें। नारायन विन मोल विकी हों, याकी नेक हँसनमें॥

अतएव साधकोंको वड़ी सावधानीसे अपने सावन-पथकी रक्षा करनी चाहिये। मार्गमें अनेक वाधाएँ हैं। विद्या, बुद्धि, तप, दान, यज्ञ आदिके अभिमानकी वड़ी-वड़ी घाटियाँ हैं, भोगोंकी अनेक मनहरण वाटिकाएँ हैं, पद-पदपर प्रकोमनकी सामप्रियाँ विखरी हैं, कुतर्कका जाठ तो सब ओर विछा हुआ है, दम्म-पाखण्डरूपी मार्गके ठग चारों ओर फैट रहे हैं, मान-बड़ाईके दुर्गम पर्वतोंको टाँघनेमें वड़ी वीरतासे काम देना पड़ता है, परन्तु श्रद्धाका पाथेय, भिक्तका कवच और प्रेमका अङ्गरक्षक सरदार साथ होनेपर कोई मय नहीं है। उनको जानने, पिहचानने, देखने और मिछनेके िये इन्होंकी आवश्यकता है, कोरे सदाचारके साधनोंसे और वृद्धिवादसे काम नहीं चळता। भगवान्के ये वचन स्मरण रखने चाहिये—

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविघो द्रष्टुं हृष्टवानिस मां यथा॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघोऽर्ज्जन। जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥

'हे अर्जुन ! हे परन्तप ! जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार नेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञसे मैं नहीं देखा जा सकता । केवल अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा जाना, तत्त्रसे समझा जाना और मुझमें प्रवेश होना सम्भव है ।'

गीताका सदुपयोग और दुरुपयोग

भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशामृत गीतासे हमें वही यथार्थ तत्त्व ग्रहण करना चाहिये, जिससे भगवत्-प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो । वास्तवमें भगवद्गीताका यही उद्देश्य समझना चाहिये और इसी काममें इसका प्रयोग करना गीताके उपदेशोंका सदुपयोग करना है । भगवान् श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवछमाचार्य, श्रीबछदेव आदि महान् आचार्योसे छेकर आधुनिक कालके महान् आत्मा लोकमान्य तिलक महोदयतकने भिन्न-भिन्न उपायोंका प्रतिपादन करते हुए भगवत्-प्राप्तिमें ही गीताका उपयोग करना बतलाया है । इन लोगोंमें भगवान् और भगवत्-

प्राप्तिके स्वरूपमें पार्थक्य रहा है; परन्तु भगवत्-प्राप्तिरूप साध्यमें कोई अन्तर नहीं है। अवस्य ही आजकल गीताका प्रचार पहलेकी अपेक्षा अधिक है, परन्तु उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है; इसका कारण यही है कि गीताका अध्ययन करनेके लिये जैसा अन्तःकरण चाहिये, वैसा आजकलेक हम लोगोंका नहीं है। नहीं तो गीताके इतने प्रचारकालमें देश-देशान्तरोंमें पिवत्र मगवद्भावोंकी वाढ़ आ जानी चाहिये थी। गीताके महान् सदुपदेशोंके साथ हमारे आजके आचरणोंकी तुल्ना की जाती है तो माल्य होता है कि हमारा आजका गीता-प्रचार केवल वाहरी शोमामात्र है। कई क्षेत्रोंमें तो गीता स्वार्थ-साधन या स्वमत-पोपणकी सामग्री वन गयी है, यही गीताका दुरुपयोग है। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) कुछ छोग, जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, नाना प्रकारसे पापाचरणोंमें प्रवृत्त हैं, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि करते हैं, परन्तु अपनेको गीताके अनुसार चछनेवाला प्रसिद्ध करते हैं। वे पूछनेपर कह देते हैं कि 'यह सब तो प्रारव्ध-कर्म हैं। क्योंकि गीतामें कहा है—

सदृशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिष् । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ (गीता ३ । ३३)ः

सभी जीव अपने पूर्व जन्मके कर्मानुसार वनी हुई प्रकृतिके बरा होते हैं, ज्ञानीको भी अपनी अच्छी-बुरी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करनी पड़ती है, इसमें कोई क्या कर सकता है ? जव ज्ञानीको भी पाप करनेके छिये वाध्य होना पड़ता है, तब हमारी तो बात ही क्या है ?' यों अर्थका अनर्थ कर अपने पापोंका समर्थन करनेवाछे छोग इसीके अगछे ख्रोकपर और आगे चलकर ३७ कें से ४३ वें ख्रोकतकके विवेचनपर ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप आसक्ति-मूलक कामनासे होते हैं, जिसपर विजय प्राप्त करना यानी पापोंसे बचना मनुष्यके हाथमें है और उसे उनसे बचना चाहिये। परन्तु वे इन बातोंकी ओर क्यों ध्यान देने छगे ? उन्हें तो गीताके इलोकोंसे अपना मतल्ब सिद्ध करना है। यह गीताका एक दुरुपयोग है।

(२) कुछ पाखण्डी और पापाचारी लोग—जो अपनेको ज्ञानी या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखण्ड और पापके समर्थनमें गीताके ये खोक उपस्थित करते हैं कि—

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तोमन्येत तत्त्ववित् । पश्यञ्धलवन्स्पृशञ्जित्रव्रक्षश्रताच्छन्स्वपञ्य्वसन् ॥ प्रलपन्विस्रजन्यृह्णन्त्रन्मिपन्निमिपन्नपि । इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥

'अपने राम तो अपने स्वरूपमें ही मस्त हैं, कुछ करते-कराते नहीं; यह सुनना, स्पर्श करना, सूँधना, खाना, जाना, सोना, रवास छेना, बोछना, त्यागना, प्रहण करना, आँखें खोछना, बन्द करना आदि कार्य तो इन्द्रियोंका अपने-अपने अर्थोमें वर्तना-मात्र है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंमें वर्तती हैं, अपने राम तो आकाशवत् निर्छेप हैं।' कहाँ तो आत्मज्ञानीकी स्थिति और कहाँ उसके द्वारा पापीका पाप-समर्थन। यह गीताका दूसरा दुरुपयोग है।

(३) कुछ लोग जो भक्तिका स्त्रांग धारण कर पाप वटोरना और इन्द्रियोंको अन्यायाचरणसे तृप्त करना चाहते हैं—यह ख्लोक कहते हैं—

> सर्वधर्मान्परित्यस्य मामेकं शरणं ब्रजः। अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

'अपना तो भगत्रान्के जन्म या छीछास्थानमें उनकी शरणमें पड़े रहनामात्र कर्तन्य है, उन्होंने स्पष्ट ही आज्ञा दे रक्खी है

कि सब धर्मों (सत्कर्मों) को छोड़कर मेरी शरण हो जाओ। पाप करते हो, उनके छिये कोई परवा नहीं, पापोंसे मैं आप ही छुड़ा दूँगा। तुम तो निश्चिन्त होकर मेरे दरवाजेपर चाहे जैसे भी पड़े रहो। इसिछये अपने तो यहाँ पड़े हैं, पाप छूटना तो हमारे हाथकी बात नहीं, और भगवान्के वचनानुसार छोड़नेकी ज़रूरत ही क्या है! दान-पुण्य, जप-तपका बखेड़ा ज़रूर छोड़ दिया है। भगवान् आप ही सँमाछेगा।'

यह अर्थका अनर्थ और गीताका महान् दुरुपयोग है।

(४) कुछ छोग जिनका हृदय रागहेषसे भरा है। अन्तः-करण विषमताकी आगसे जल रहा है, पर अभक्ष्य-भक्षण और ज्यभिचार आदिके समर्थनके लिये सारे भेदोंको मिटाकर परस्पर प्रेमस्थापन करना अपना सिद्धान्त बतलाते हुए गीताका श्लोक कहते हैं—

> विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चेत्र श्वपाके च परिडताः समद्शिनः॥ (गीता १।१८)

'जो पण्डित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील

त्राह्मण, चाण्डाल, गाँ, हाथी, कुत्तेमें कोई भेद नहीं समझते, सबसे एक-सा व्यवहार करते हैं। मगवान्के कथनानुसार जब कुत्ते और व्राह्मणमें भी भेद नहीं करना चाहिये तब मनुष्य-मनुष्यमें भेद कैसा?' परन्तु यह इस श्लोकके अर्थका सर्वथा विपरीतार्थ है। मगवान्ने इस श्लोकमें व्यावहारिक-भेदको विशेषरूपसे मानकर ही आत्मरूपमें सबमें समता देखनेकी वात कही है। इसमें 'समान व्यवहार' की वात कहीं नहीं है, बात है 'समान दर्शन' की। हमें आत्मरूपसे सबमें परमात्माको देखकर किसीसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये, परन्तु सबके साथ एक-सा व्यवहार होना असम्भव है। इसीसे भगवान्ने कुत्ते, गौ और हाथीके दृष्टान्तसे पशुओंका और विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा चाण्डालके दृष्टान्तसे मनुष्योंके व्यवहारका भेद सिद्ध किया है। राजा कुत्तेपर सबारी नहीं कर सकता। गौकी जगह कुतियाका दृष्व कोई काममें नहीं आता। परन्तु खार्थ-से विपरीत अर्थ किया जाता है। यह गीताका दुरुपयोग है।

(५) कुछ छोग 'किं पुनर्नीहाणाः पुण्या मक्ता रांजर्पयस्तथा' का प्रमाण देकर केवल बाहाण और क्षत्रिय-जातिमें जन्म होनेके कारण ही अपनेको वड़ां और इतर वर्णोंको छोटा समझकर उनसे घृणा करते हैं, परन्तु ने यह नहीं सोचते कि भगवद्गक्तिमें सबका

समान अधिकार है और भगवान्की प्राप्ति भी उसीको पहले होती है जो सचे मनसे भगवान्का अनन्य भक्त होता है, इसमें जाति-पाँतिकी कोई विशेषता नहीं है। श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

> विप्राइद्विपड्गुणयुतादर्शवन्दनाभ-पादारिवन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्। मन्ये तद्पितमनोवचनेहितार्थ-प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः॥ (भा०७।३।४०)

पद्मपुराणका वाक्य है—
हरेरमको विद्योऽपि विद्येयः श्वपचाधिकः।
हरेर्मकः श्वपाकोऽपि विद्येयो ब्राह्मणाधिकः॥

ऐसी स्थितिमें केवल ऊँची जातिमें पैदा होनेमात्रसे ही अपने-को ऊँचा मानकर गीताके श्लोकके सहारे दूसरोंसे घृणा करना-कराना गीताका दुरुपयोग करना है।

(६) कुछ छोग जो गेरुआ कपड़ा पहनकर आलस्य या प्रमादवश कोई भी अच्छा कार्य न करके कर्तव्यद्दीन होकर मानव-जीवन व्यर्थ खो देते हैं, पूछनेपर कहते हैं 'हमारे लिये कोई

कर्तन्य नहीं है । भगवान्ने गीतामें साफ कह दिया है—'तस्य कार्य न विद्यते ।' इससे हमारे छिये कोई कर्तन्य नहीं रह गया है, जबतक कोई कर्तन्य रहता है तत्रतक मनुष्य मुक्त नहीं माना जाता । कर्तन्योंका त्याग ही मुक्ति है ।' इसप्रकार जीवन्मुक्त त्यागी विरक्त महात्माके छिये प्रयुक्त गीताके शब्दोंका तामस कर्तन्यशून्यता-में प्रयोग करना अवस्य ही गीताका दुरुपयोग है ।

- (७) कुछ छोग जो आसक्ति और मोग-सुखोंकी कामनावश रात-दिन प्रापश्चिक कार्योमें छो रहते हैं, कमी भूटकर भी मग-वान्का भजन नहीं करते, परन्तु भगवदीय साधनके छिये गृहस्य त्यागकर संन्यास प्रहण करनेवाछे सन्तोंकी निन्दा करते हुए कहते हैं—'भगवान्ने गीतामें 'कर्मयोगो विशिष्यते' कहकर कर्म ही करने-की आज्ञा दी है। ये संन्यासी सब ढोंगी हैं, हम तो दिन-रात कर्म करके भगवान्की आज्ञा पाछन करते हैं।' इसप्रकार आसिक्त-वश पाप-पुण्यके विचारसे रहित सांसारिक कर्मोंका समर्थन करनेमें गीताका सहारा छेकर त्यागियोंकी निन्दा करना और अपने विषय-वासनायुक्त कर्मोंको उचित वतछाना, गीताका दुरुपयोग है।
- (८) कुछ छोग 'एवं प्रवर्तितं चक्रं' इस्टोकसे चरखा और 'ऊर्ष्वमूलमधःशासं' इस्टोकसे शरीर-रचनाका अर्थ स्माकर मूल

यथार्थ भावके सम्बन्धमें जनताकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करते हैं। यह बुद्धिकी विलक्षणता और समयानुकूल अच्छे कार्यके लिये समर्थन होनेपर भी अर्थका अनर्थ करनेके कारण गीताका दुरुपयोग ही है।

गीता परमधामकी कुंजी है

और भी अनेक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ थोड़ा-सा दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है। सो भी साधकोंको सावधान करनेके छिये ही। भगवत्-प्राप्तिके साधकोंके छिये छप्युक्त अर्थ कदापि माननीय नहीं हैं। उन्हें तो भगवान् शंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवछभाचार्य आदि आचार्य और छोकमान्य तिछक आदिके बतलाये हुए अर्थके अनुसार अपने अधिकार और रुचिके अनुकूछ मार्ग चुनकर भगवत्-प्राप्तिके छिये ही सतत प्रयत्न करना चाहिये। गीता वास्तवमें भगवान्के परम मन्दिरकी सिद्ध कुंजी है, इसका जो कोई उचित उपयोग करता है, वही अवाधित-रूपसे उस दरवारमें प्रवेश करनेका अधिकारी हो जाता है। किसी देश, वर्ण या जाति-पाँति-के छिये वहाँ कोई रुकावट नहीं है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा श्रूद्धास्तेऽपियान्ति परां गतिम्॥

(गीता २।३२)

साधकोंको एक बातसे और भी सावधान रहना चाहिये। आजकलके बुद्धिवादी लोगोंमें कुछ सज्जन श्रीकृष्णको ही नहीं मानते, उनके विचारमें 'महामारत रूपक प्रन्य है और मागवत कपोल-कल्पनामात्र। महाभारत काव्यके अन्तर्गत व्यासरिचत गीता एक उत्तम लोकोपकारी रचना है।' यह वास्तवमें गीताका अपमान है। भगवान् श्रीकृष्णको न मानकर गीताको मानना, उससे आध्यात्मिक लाभ उठानेकी आशा रखना, प्राणहीन शरीरसे लाभ उठानेकी शाशा रखना, प्राणहीन शरीरसे लाभ उठानेकी शाशा रखना, प्राणहीन शरीरसे लाभ उठानेकी इच्छाके सदृश दुराशामात्र है। इसप्रकारके विचारोंसे साधकोंको सावधान रहना चाहिये। यह मानना चाहिये कि मगवान् श्रीकृष्ण गीताके दृदय हैं और मगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके उपाय वतलाना ही गीताका उद्देश्य है। इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर जो लोग गीताका अध्ययन करते हैं, उन्हींको गीतासे यथार्य लाम पहुँचता है।

कुछ छोग गीताके श्रीकृष्णको निपुण तत्त्ववेत्ता, महायोगेश्वर, निर्भय योद्धा और अतुलनीय राजनीति-विशारद मानते हैं, परन्तु

भागवतके श्रीकृष्णको इसके विपरीत नचैया, भोगविलासपरायण. गाने-वजानेवाला और खिलाड़ी समझते हैं; इसीसे वे भागवतके श्रीकृष्णको नीची दृष्टिसे देखते हैं या उनका अस्त्रीकार करते हैं और गीताके या महाभारतके श्रीकृष्णको ऊँचा या आदर्श मानते हैं। वास्तवमें यह बात ठीक नहीं है। श्रीकृष्ण जो भाग-वतके हैं, वही महाभारत या गीताके हैं। एक ही भगवान्की भिन-भिन स्यलों और भिन-भिन्न परिस्थितियोंमें भिन्न-भिन्न छीलाएँ हैं। भागवतके श्रीकृष्णको भोगविलासपरायण और साधारण नचैया-गर्वेया समझना भारी भ्रम है। अवस्य ही भागवतकी लीलामें पवित्र और महान् दिन्य प्रेमकी लीला अधिक थी, परन्तु वहाँ भी ऐश्वर्य-लीलाकी कमी नहीं थी। असुर-वध, गोवर्द्धन-धारण, अग्नि-पान, वत्स-वालरूप-धारण आदि भगवान्की ईग्ररीय-लीलाएँ ही तो हैं। नवनीत-भक्षण, सखासह-विहार, गोपी-प्रेम आदि तो गोलोककी दिन्य टीटाएँ हैं, इसीसे कुछ भक्त भी वृन्दावनविहारी मुरलीधर रसराज प्रेममय भगवान् श्रीकृष्णकी ही उपासना करते हैं, उनकी मधुर भावनामें—

> कृष्णोऽन्यो यदुसम्मूतो यः पूर्णः सोऽस्त्यतः परः । बृन्दावनं परित्यज्य स क्षचित्रव गच्छति॥

- 'यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे हैं और वृन्दावनविहारी पूर्ण श्रीकृष्ण दूसरे हैं । पूर्ण श्रीकृष्ण वृन्दावन छोड़कर कभी अन्यत्र गमन नहीं करते।' वात ठीक है—'जाकी रही मावना जैसी। प्रमु मूरित तिन देखी तैसी।।' इसी प्रकार कुछ भक्त गीताके 'तोत्रवेत्रैकपाणि' योगेश्वर श्रीकृष्णके ही उपासक हैं। रुचिके अनुसार उपास्यदेवके खरूप-भेदमें कोई आपित्त नहीं, परन्तु जो छोग भागवत या महाभारतके श्रीकृष्णको वास्तवमें भिन्न-भिन्न मानते हैं या किसी एकका अखीकार करते हैं, उनकी वात कभी नहीं माननी चाहिये। महाभारतमें भागवतकें और भागवतमें महाभारतकें श्रीकृष्णके एक होनेके अनेक प्रमाण मिछते हैं। एक ही प्रन्थकी एक वात मानना और दूसरीको मनके प्रतिकृष्ट होनेके कारण न मानना वास्तवमें यथेच्छाचारके सिवा और कुछ भी नहीं है।

अतएव साधकोंको इन सारे बखेड़ोंसे अलग रहकर भगवान्को पहचानने और अपनेको 'सर्वभावेन' उनके चरणोंमें समर्पण कर शरणागत होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

गीता और प्रेम-तत्त्व

श्रीमद्भगवद्गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भगवान्की शरणा-

गितमें ही है। यही गीताका प्रेम-तत्त्व है। गीताकी भगवच्छरणां-गितका ही दूसरा नाम प्रेम है। प्रेममय भगवान् अपने प्रियतम सखा अर्जुनको प्रेमके वश होकर वह मार्ग वतलाते हैं, जिसमें उसके लिये एक प्रेमके सिवा और कुछ करना वाकी रह ही नहीं जाता।

कुछ लोगोंका कथन है कि श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रेमका विषय नहीं है। परन्तु विचारकर देखनेपर माछ्म होता है कि 'प्रेम' शब्दकी बाहरी पोशाक न रहनेपर भी गीताके अन्दर प्रेम ओत-प्रोत है। गीता मगवत्-प्रेम-रसका समुद्र है। प्रेम वास्तवमें बाहर-की चीज होती भी नहीं। वह तो हृदयका गुप्त धन है जो हृदय-के लिये हृदयसे हृदयको ही मिलता है और हृदयसे ही किया जाता है। जो बाहर आता है वह तो प्रेमका बाहरी ढाँचा होता है। श्रीहनुमान्जी महाराज भगवान् श्रीरामका सन्देश श्रीसीताजी-को इस प्रकार सुनाते हैं—

तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा॥ सो मन रहत सदा तोहि पाहीं। जानेड प्रीतिरीति यहि माहीं॥

प्रेम हृदयकी वस्तु है, इसीलिये वह गोपनीय है। गीतामें भी प्रेम गुप्त है। वीरवर अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्णका सख्य-

प्रेम विश्व-विख्यात है। आहार-विहार, शय्या-क्रीडा, अन्तःपुर-दरवार, वन-प्रान्त-रणमूमि सभीमें दोनोंको हम एक साथ पाते हैं। जिस समय अग्निदेव अर्जुनके समीप खाण्डव-दाहके लिये अनुरोध करने काते हैं, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन जळविहार करनेके बाद प्रमुदित मनसे एक ही आसनपर वैठे हुए थे। जब सञ्जय भगवान् श्रीकृष्णके पास जाते हैं, तब उन्हें अर्जुनके साथ एक ही आसनपर अन्तःपुरमें द्रौपदी सत्यभामा-सहित विराजित पाते हैं। अर्जुन 'विहारशय्यासनभोजनेपु' कहकर स्वयं इस वातको स्वीकार करते हैं।

अधिक क्या खाण्डववनका दाह कर चुकनेपर जब इन्द्र प्रसन्त होकर अर्जुनको दिन्याल प्रदान करनेका वचन देते हैं, तब भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि 'देवराज! मुझे भी एक चीज़ दो और वह यह कि अर्जुनके साथ मेरा प्रेम सदा बना रहे—

'वासुदेवोऽपि जग्राह श्रीतिं पार्थेन शाश्वतीम्।'

अर्जुनके लिये भगवान् प्रेमकी भीख माँगते हैं ! यही कारण या कि भगवान् अर्जुनका रथ हाँकने तकको तैयार हो गये । अर्जुनके प्रेमसे ही गीताशास्त्रकी अमृतधारा भगवान्के मुखसे बह

निकली । अर्जुनरूपी चन्द्रको पाकर ही चन्द्रकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण दवित होकर वह निकले, जो गीताके रूपमें आज त्रिमुवनको पावन कर रहे हैं। इतना होनेपर भी गीतामें प्रेम न मानना दुराप्रहमात्र है । प्रेमका खरूप है-'प्रेमीके साथ अभिन्नता हो जाना' जो भगवान्में पूर्णरूपसे थी; इसीसे अर्जुनका प्रत्येक काम करनेके लिये भगवान् सदा तैयार थे । प्रेमका दूसरा खरूप है-'प्रेमीके सामने विना संकोच अपना हृदय खोलकर रख देना।' वीरवर अर्जुन प्रेमके कारण ही निःसंकोच होकर भगवान्के सामने रो पदे और स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने हृदयकी वार्ते कह दीं। भगवान्की जगह दूसरा होता तो ऐसे शब्दोंमें, जिनमें वीरतापर धच्या लग सकता था, अपने मनका भाव कभी नहीं प्रकट कर सकते। प्रेममें ल्लो-चप्पो नहीं होता, इसीसे भगवान्ने अर्जुनके पाण्डिल-पूर्ण परन्तु मोह-जनित विवेचनके लिये उन्हें फटकार दिया और युद्धखलमें, दोनों ओरकी सेनाओंके युद्धारम्भकी तैयारीके समय वह अमर ज्ञान गा डाला जो लाखों-करोड़ों वर्ष तपस्या करनेपर भी सननेको नहीं मिलता । प्रेमके कारण ही भगवान् श्रीकृष्णने अपने महत्त्वकी वार्ते निःसंकोचरूपसे अर्जुनके सामने कह डार्ली। प्रेमके कारण ही उन्हें विमूतियोग बतलाकर अपना विश्वरूप

दिखला दिया । नवम अध्यायके 'राजविद्या राजगुहा' की प्रस्तावनाके अनुसार अन्तके श्लोकमें अपना महत्त्व वतला देने, दशम और एकादशमें विभूति और विश्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने और पन्द्रहवें अध्यायमें 'मैं पुरुपोत्तम हूँ' ऐसा स्पष्ट कह देनेपर भी जब अर्जुन भगवान्की मायावश मलीमाँति उन्हें नहीं समझे, तब प्रेनके कारण ही अपना परम गुद्य रहस्य जो नवम अध्यायके अन्तमें इशारेसे कहा था, भगवान् स्पष्ट शब्दोंमें सुना देते हैं। भगवान् कहते हैं 'मेरे प्यारे ! त् मेरा वड़ा प्यारा है, इसीसे भाई ! मैं अपना हृदय खोल्कर तेरे सामने रखता हूँ, वड़े संकोचकी बात है, हर-एकके सामने नहीं कही जा सकती, सब प्रकारके गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय (सर्वगुह्मतम) विषय है, ये मेरे अत्यन्त गुप्त रहस्यमय शब्द (मे परमं वचः) हैं, कई वार पहले कुछ संकेत कर चुका हूँ, अब फिर सुन (भूगः श्रृणु) वस, तेरे हितके छिये ही कहता हूँ (ते हितं वक्ष्यामि) क्योंकि इसीमें मेरा भी हित है। क्या कहूँ ? अपने मुँह ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये, इससे आदर्श विगड़ता है, छोकसंप्रह बिगड़ता है, परन्तु भाई । तू मेरा अत्यन्त प्रिय है (मे प्रिय: श्रास) तुझे क्या आवश्यकता है इतने झगड़े-चखेड़ेकी है त् तो

केवल प्रेम कर । प्रेमके अन्तर्गत मन लगाना, भक्ति करना, पूजा और नमस्कार करना आप-से-आप आ जाता है, मैं भी यही कर रहा हूँ । अतएव भाई ! तू भी मुझे अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर मेरे ही मनवाला वन जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, मैं सत्य कहता हूँ, और भाई ! शपय खाता हूँ, ऐसा करनेसे द और मैं एक ही हो जायँगे, (गीता १८।६५) क्योंकि एकता ही प्रेमका फल है। प्रेमी अपने प्रेमास्पदके सिवा और कुछ भी नहीं जानता, किसीको नहीं पहचानता, उसका तो जीवन, प्राण, धर्म, कर्म, ईखर जो कुछ भी होता है सो सब प्रेमास्पद ही होता है, वह तो अपने आपको उसीपर न्योछावर कर देता है, तू सारी चिन्ता छोड़ दे (मा शुचः) धर्म-कर्मकी कुछ भी परवा न कर (सर्वधर्मान् परित्यज्य) केवल एक मुझ प्रेमस्वरूपके प्रेमका ही आश्रय छे छे (माम् एकं शरणं व्रज) प्रेमकी ज्वालामें तेरे सारे पाप-ताप भस्म हो जायँगे । तू मस्त हो जायगा ।' यह प्रेमकी तन-मन लोक-परलोक-भुलावनी मस्ती ही तो प्रेमका खरूप है-

यहां क्या पुमान् सिद्धो भवति असृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते

नोत्साही भवति। यज्ङ्गानान्मत्तो भवति स्तव्धो भवति आत्मारामो भवति। (नारद-भक्तिसूत्र)

'जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृतत्वको पा जाता है, सब तरहसे त्रप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर वह न अप्राप्त वस्तुको चाहता है, न 'गतासून् अगतासून्' के लिये चिन्ता करता है न मनके विपरीत घटना या सिद्धान्तसे द्वेष करता है, न मनोनुकूछ विपयों में आसक्त होता है और न प्यारेकी मुख-सेवाके सिवा अन्य कार्यमें उसका उत्साह होता है। वह तो वस, प्रेममें सदा मतवाछा बना रहता है, वह स्तब्ध और आत्मा-राम हो जाता है।' इस मुखके सामने उसको ब्रह्मानन्द भी गोप्पदके समान तुच्छ प्रतीत होता है (सुसानि गोष्पदायन्ते महाण्यि)।

इस स्थितिमें उसका जीवन केवल प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेके निमित्त उसकी रुचिके अनुसार कार्य करनेके लिये ही होता है। हजार मनके प्रतिकृत काम हो, प्रेमास्पदकी उसमें रुचि है, ऐसा जानते ही सारी प्रतिकृत्वता तत्काल सुखमय अनुकृत्वताके रूपमें परिणत हो जाती है। प्रेमास्पदकी रुचि ही उसके जीवनका खरूप बन जाता है। उसका जीवन-त्रत ही

होता है केवल 'प्रेमास्पदके सुखसे सुखी रहना (तत्सुखसुखित्वम्) यह इसीलिये जीवन धारण करता है। मेरा अवतारधारण भी इन अपने प्रेमास्पदोंके लिये ही है, इसीलिये—

> भूतेष्वन्तर्यामी झानमयः सिखदानन्दः। प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुलतिलकस एवायम्॥

-'तो भें सर्वभूतोंका अन्तर्यामी प्रकृतिसे परे ज्ञानमय सिचदानन्दघन ब्रह्म प्रेममय दिन्य देह धारण कर यदुकुल्में अवतीर्ण हुआ हूँ।'

भगवान्ने गीतांक १८ वें अध्यायके ६४ वें से ६६ वें तक तीन इछोकोंमें जो कुछ कहा, उसीका उपर्युक्त तात्पर्यार्थ है । प्रेमका यह मूर्तिमान् खरूप प्रकट तो कर दिया, परन्तु फिर भगवान् अर्जुनको सावधान करते हैं कि 'यह गुह्य रहस्य तपरहित, भक्तिरहित, झुननेकी इच्छा न रखनेवाछे और मुझमें दोप देखनेवाछेके सामने कभी न कहना।' (गीता १८।६७) इस कथनमें भी प्रेम भरा है, तभी तो अपना गुह्य रहस्य कहकर फिर उसकी गुह्यताका महत्त्व अपने ही मुखसे बढ़ाते हुए भगवान् अर्जुनके सामने संकोच छोड़कर ऐसा कह देते हैं। इस अधिकारी-निरूपणका एक अभिप्राय यह है कि इस परम

तत्त्वको प्रहण करनेवाछे छोग संसारमें सदासे ही वहुत थोड़े होते हैं (मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्)। जिसका मन तपश्चर्यासे शुद हो गया हो, जिसका अन्तःकरण भक्तिरूपी सूर्यकिरणोंसे नित्य प्रकाशित हो, जिसको इस प्रेमतत्त्वके जाननेकी सचे मनसे तीव उत्कण्ठा हो एवं जो भगवान्की महिमामें भूलकर भी सन्देह नहीं करता हो, वही इसका अधिकारी है । भगवान्की मधुर वाठलीला-में भाग्यवती प्रातःस्मरणीया गोपियाँ इसकी अधिकारिणी यी । इस रणछीछामें अर्जुन अधिकारी हैं। अनधिकारियोंके कारण ही आज गोपी-माधवकी पवित्र आच्यात्मिक प्रेमलीलका आदर्श दृषित हो गया और उसका अनधिकार अनुकरण कर मनुष्य कठिन पाप-पंकर्ने फँस गये हैं ! गोपियोंका जीवन भी 'तत्सुख-सुखित्वम्' के भावमें रँगा हुआ या और इस प्रेमरहस्यका उद्घाटन होते ही अर्जुन भी इसी रंगमें रँगकर अपनी सारी प्रतिकूलताओंको भूल गये, भूल ही नहीं गये, सारी प्रतिकूलताएँ तुरन्त अनुकूलताके रूपमें परिवर्तित हो गयीं और वह आनन्दसे कह उठे-

करिष्ये वचनं तव

-'तुम जो कुछ चाहोगे, जो कुछ कहोगे, वस मैं वहीं करूँगा, वहीं मेरे जीवनका व्रत होगा।' इसीको अर्जुनने जीवन-

६२]

भर निवाहा । यही प्रेमतत्त्व है, यही शरणागित है । भगवान्की इच्छामें अपनी सारी इच्छाओंको मिछा देना, भगवान्के भावोंमें अपने सारे भावोंको भुछां देना, भगवान्के अस्तित्वमें, अपने अस्तित्वको सर्वथा मिटा देना, यही 'मामेकं शरणां' है, यही प्रेमतत्त्व है, यही गीताका रहस्य है । इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवान्की शरणागितमें समझा जाता है । इसी परम पावन परमानन्दमय छक्ष्यको सामने रखकर प्रेमपथपर अग्रसर होना गीताके साधककी साधना है । इसीसे कविके शब्दोंमें साधक पुकार कर कहता है—

एके अभिलाख लाख लाख भाँति लेखियत,
देखियत दूसरो न देव चराचरमें।
जासों मनु राँचै, तासों तनु मनु राँचै, रुचि—
भिरके उघिर जाँचै, साँचै किर करमें॥
पाँचनके आगे आँच लगे ते न लौटि जाय,
साँच देइ प्यारेकी सती लों चैठे सरमें।
प्रेमसों कहत कोऊ, ठाकुर, न पेंठो सुनि,
चैठो गड़ि गहरे, तो पैठो प्रेम-घरमें॥१॥

कोक कही कलटा कलीन अकलीन कही, कोऊ कही र्रकिनि, कर्लकिनि कुनारी ही। कैसो नरलोक परलोकं बरलोकनमें. लीन्ही में अलीक, लोक-लीकनिते न्यारी हों। तन जाड, मन जाड, देव गुरु-जन जाड, प्रान किन जाउ, टेक टरत न टारी हीं। वृन्दावन-वारी वनवारीकी मुक्रुट्यारी. पीतपद्यारी बहि मूर्रात पे वारी ही |२॥ तीक पहिरावी, पाँव वेडी है भरावी, गाढे-वन्धन वैधावों स्रो सिंसावों कासी सालसीं। बिप है पिछावी, तापै मृठ भी चछावी, माँभधारमें डुवावी वाँघि पत्थर 'क्साल' सों ॥ विच्छ है विछावी, तापै मोहि है सहावी, फेरि. आग भी लगावी वाधि कापड-दुसाल सीं। गिरिते निरावी, काले नागते इसावी, हा! हा!-प्रीति ना छुड़ावौ गिरिघारी नंदलालसाँ **४३**५

जीवकी तृप्ति कैसे हो ?

जीव सदा ही अतृप्त है । साधारण कीट-पतंगसे छेकर चड़े-चड़े सम्राट्तक सभी किसी-न-किसी अभावका अनुभव कर सदा दुखी रहते हैं । कोई कितनी भी सांसारिक सम्पत्तिका या कितने ही उच्च पदका अधिकारी क्यों न हो, अपनी स्थितिसे सन्तुष्ट नहीं है, उसके हदयमें किसी वस्तुकी कमी सदा खटकती है—वह कुछ और चाहता है । वड़े वड़े देवताओंकी भी यही दशा सुनी जाती है !

जहाँ अतृप्ति है, अभावकी वेदंनां है, वहीं चित्त चन्नळ और अशान्त है, जिसका चित्त अशान्त है वही दुखी है, 'अशान्तस्य कुतः सुखम् ।'

यह अतृप्ति तत्रतक निर्हीं मिट सकती, जबतक कि जीव किसी ऐसी परम वस्तुको न प्राप्त कर छे, जिसकी सत्तासे समस्त अभावोंका सर्वथा अभाव हो जाता हो—जो पूर्ण हो । विवेक बुद्धि बतछाती है कि ऐसी परम वस्तु एक परमात्मा ही है, जो सदा

एकरस रहता है, उसके सित्रा अन्य सभी वस्तुएँ किसी-न-किसी अमावसे युक्त-परिणामित्रनाशी हैं और प्रतिक्षण विनाशकी और अग्रसर हो रही हैं। ऐसी विनाशशील अपूर्ण वस्तुओंसे जीवका पूर्णकाम होना कभी सम्भव नहीं। इसीलिये जीव नित्य अतृप्त है और वह संसारकी सभी वस्तुओंको 'यह भी वह नहीं है' 'इसमें भी वह नहीं है' यों 'नेति नेति' कहता हुआ उनमें अपनी इच्छित वस्तु न पाकर स्वभावसे ही उस अभावरहित नित्य वस्तुकी और अग्रसर हो रहा है।

इतना होनेपर भी कभी-कभी भ्रमवश जीव संसारी पदार्थों में सुखकी कल्पना कर अपने छक्ष्यको भूछ जाता है। ऐसे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं जो निचकेता और प्रहादकी भाँति जगत्के समस्त प्रछोभनोंको पद-दिछत कर पूर्णकी प्राप्तिक छिये बद्धपरिकर हो चुके हों। हजारोंमेंसे कोई एक इसप्रकार प्रयत्न करना चाहता है, वैसे हजारोंमें कोई एक प्रयत्न करता है और प्रयत्न करनेवाछे छोगोंमें भी कोई विरद्धा ही शेषतक अपने छक्ष्यपर स्थिर रह सकता है। अधिकांश छोग तो अपने मतको ही सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरोंकी निन्दा करने छगते हैं और दछवन्दीमें पड़कर छक्ष्यश्रष्ट हो अपने ईश्वरका आप ही अपमान कर बैठते

हैं। अपने साधन-पयको सर्वश्रेष्ट समझना चुरा नहीं है। साधकके लिये तो यह आवश्यक भी है, परन्तु दूसरेको हीन समझना बहुत चुरा है। आज दुनियाँमें जो इतने अधिक मत-मतान्तर और उनमें परस्पर विवाद, देप, द्रोह वर्तमान हैं इसका प्रधान कारण यही है। नहीं तो, जब ईश्वर एक है, वह एक ही सृष्टिका रचिता है, सम्पूर्ण जगत् उसीसे उत्पन्न है, वही एक सबका पालन करता है, फिर आपसमें छड़नेका क्या कारण १ एक ही पिताकी सन्तान होकर एक दूसरेको हीन वतलानेका क्या कारण १ कारण यही कि हमने अपने अज्ञानसे उस एककी जगह अनेक ईश्वरोंकी सृष्टि कर अपने ईश्वरको छोटा बना लिया है!

हिन्दुओं में शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वेदान्ती, बीद, जैन, सिख आदि अनेक मत हैं, इनमें भी भिन-भिन्न आचार्योंके अनुसार भिन्न-भिन्न अनेक सम्प्रदाय हैं। हिन्दुओं के सिया मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि अनेक मत हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष भावसे प्रायः सभी ईश्वरको मानते हैं। देश, काल, प्रकृति, रुचि और अधिकार आदिके भेदसे मतों में, उनके बाहरी व्यवहारों में तथा उनकी उपासनापद्धतिमें भेद रहना

आश्चर्यकी बात नहीं है। यहाँ हमें किसी मतसे विरोध नहीं है, सभी मत रहें, अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार चलते रहें परन्तु यह विवेक सबमें सर्वदा जाग्रत् रहना चाहिये कि हम सब भिन्न-भिन्न साधनोंसे उस एक ही परम साध्यकी ओर वढ़ रहे हैं, जिसको वैष्णव श्रीविष्णु या श्रीराम श्रीकृष्ण कहते हैं, शैव शिव, शाक्त हुर्गा, गाणपत्य गणेश, सीर सूर्य, वेदान्ती ब्रह्म, मुसल्मान अल्लाह और ईसाई अंग्रेजीमें गाँड कहते हैं। उस एक ही चरम लक्ष्य स्थानतक पहुँचनेके भिन्न-भिन्न अनेक मार्ग हैं, जो रास्तेकी सुगमता, दुर्गमता और अपनी-अपनी गतिके अनुसार आगे-पीछे एक ही जगह पहुँचा देते हैं।

ऐसा न मानकर अपने-अपने ईश्वरको अलग माननेसे एककी जगह ईश्वर अनेक हो जाते हैं जिससे प्रत्येक ईश्वरकी सीमा परिमित हो जाती है! मान लीजिये, एकं साधक धनुर्वाण-धारी भगवान् श्रीरामको ईश्वर मानता है, दूसरा वैष्णव बालक्ष्प मुरलीमनोहर श्यामसुन्दरको ईश्वर मानता है, तीसरे मुसलमानके मतसे ईश्वरका रूप मुसलमानके सहश दाढ़ी-वदनाधारी है, चौथे यूरोपीय सज्जन ईश्वरको हैट-कोट-बूटधारी समझते हैं। ये चारों ही ईश्वरको मानते हैं, उनकी मिक्त करते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ समझकर उपासना करते हैं। क्या ये चारों ही वास्तवमें एक ही

६८]

ईश्वरकी भक्ति नहीं करते ? जब ईश्वर एक है तो भक्ति उस एकहीकी होती है परन्तु दूसरोंके ईश्वरको अपने ही ईश्वरका एक और रूप न माननेके कारण वह तत्त्वज्ञान-शून्य पूजा सर्वव्यापी ईश्वरकी न होकर सीमावद्ध अल्पस्थल-व्यापीकी होती है। दूसरोंके ईश्वरको अपने ही ईश्वरका स्वरूप न माननेसे अपना ईश्वर अपनी ही मान्यतातक परिमित रह जाता है, क्योंकि दूसरे तो हमारे ईश्वरको मानते नहीं । परिणाममें हमारी ही अल्पज्ञतासे इम अपने ईश्वरको छोटे-से घेरेमें बन्दकर क्षुद्र बना देते हैं, जो एक तामसी कार्य ही होता है । धनुर्वाणधारी श्रीरामके सचे उपासकको अपने भावसे अपने इष्ट रूपकी उपासना करते हुए भी दूसरोंके द्वारा दूसरे रूपकी उपासना होते देखकर यह समझकर प्रसन्न होना चाहिये कि मेरे भगवान् श्रीरामकी कैसी अपार महिमा है कि जो भक्तकी भावनाके अनुसार कहीं स्याम-सुन्दर गोपाळ वन जाते हैं तो कहीं जटाजूटधारी शिव बन जाते हैं, कहीं आकाशवत् सर्वव्यापी निरवयव वन जाते हैं तो कहीं दाढ़ी या हैट-कोटघारी बन जाते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य नामरूपोंके उपासकोंको भी मानना चाहिये । वास्तवमें वात भी यही है।

एक साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणीके खामी वहे विद्वान् और गुणी पुरुष थे। विद्वान्, जुद्ध और सदाचारी होनेके कारण नगरके अनेक श्रद्धाल लोगोंने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। उनकी नेकचलनी और न्यायपरायणतासे संन्तुष्ट होकर सरकारने उन्हें मैजिष्टेटके अधिकार दे दिये ये। वे वड़े अच्छे कथावाचक थे, प्रतिदिन रातको उनकी कथा होती थी. जिसमें हजारों नर-नारी सुनने आया करते थे। गरीव किसानों और दीन दुखियोंके साय वे सची सहानुभूति रखते ये, इससे हजारों गरीव उन्हें अपना रक्षक और पिता-सदश समझने छगे ये । गाँव, घर, परिवार सबसे अच्छा वर्ताव होनेके कारण सभी अपने-अपने सम्बन्धके अनुसार उनको सम्बोधन कर उनका सम्मान करते थे । साझौ स्त्री पतिकी एकान्तभावसे सदा सेवा किया करती थी और शिष्योंके द्वारा गुरुभावसे. सरकारी कर्मचारियोंके द्वारा उच्च अधिकारी भावसे, श्रोताओं के द्वारा पण्डित-भावसे, गरीवों के द्वारा रक्षक-भावसे और घर-परिवारके छोगोंद्वारा सम्बन्धानुसार आत्मीब मावसे, यों भिन्न-भिन्न छोगोंद्वारा अपनी-अपनी भाव नाके अनुसार भिन-भिन भार्वोसे अपने ही प्रियतन पतिको पूजित होते देखकर

चह बहुत प्रसन्न हुआ करती और पितकी गुणावलीपर मुग्ध होकर उसमें अपना गौरव समझती। किसी भी भावसे पितका सम्मान करनेवालेको वह अपने पितका प्रेमी समझकर सबसे प्रेम किया करती। इसी प्रकार साधकको भी ईखरके सभी रूपोंको केवल अपने ही आराध्य इष्टदेवकी सची प्रतिमूर्ति समझकर अपने इष्ट रूपकी अपनी भावनाके अनुसार ही उपासना करते हुए भी सबका सम्मान और सबसे प्रेम करना चाहिये।

जबतक यह समझ नहीं होती, तभीतक श्रम है, झगड़ा है, द्रेष-द्रोह और वैर-विषाद है | इस ज्ञानकी उपलब्ध होते ही सारे झगड़े आप-से-आप निपट जाते हैं । सारे गहनोंका अधिष्ठान सोना एक है, केवल गहनोंके नाम, रूप और व्यवहारमें भेद है | वर्तनोंका अधिष्ठान मिट्टी एक है। नाम, रूपकी उपाधिसे व्यवहारमें भेद है । इसी प्रकार ईश्वर एक है, नाम, रूपके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार सभी एक तत्त्व है । वाष्प ही जलकी बूँद बनती है फिर वह जल ही वाष्प बनकर निराकार आकाशमें रम जाता है ।

जैसे एक ही व्यापक निराकार अग्नि वस्तुभेदसे भिन्न-भिन्न आकारोंमें व्यक्त होती है, उसी प्रकार एक ही अव्यक्तमूर्ति

सिचदानन्द्घन परमात्मासे समस्त जगत् परिपूर्ण होनेपर भी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वह सबको भिन्न-भिन्न रूपोंमें दीखता है। भगवान्का कोई भी रूप मिध्या नहीं है। नाम, रूपसे अतीत परमात्मा सभी नाम-रूपोंमें नित्य धुप्रतिष्ठित है। सूत्रमें सूलकी मणियोंकी भाँति सबमें वही एक ओतप्रोत है, उसके सिना अन्य कुछ भी नहीं है। भक्त उसके जिस रूपमें श्रद्धा करता है, वह उसे अपने उसी रूपमें पूर्णता प्राप्त करानेके खिये—अपना पूर्ण, सर्वया अभावरहित, निरावरण मुखकमठ-दर्शन करानेके छिये उसी रूपमें उसकी श्रद्धा अचल कर देता है। मक्तके लामके छिये ही ऐसा होता है।

खेदकी वात तो यही है कि, हम छोग केवल वाहरी बातोंको ही तत्त्व समझकर उन्होंमें छगे रहते हैं, अन्दर प्रवेश ही नहीं करना चाहते। इसीसे ईश्वरके नामपर जगत्में छड़ाइयाँ होती हैं। किसी एक सम्प्रदायविशेषके नाम-रूपको ही सब कुछ मानकर अन्य समस्त सम्प्रदायोंके साधनोंके नाम-रूपमें तुन्छ बुद्धिकर, सम्पूर्ण साधनोंके परम तत्त्व, प्रायः सभी सम्प्रदायोंके आदि आचार्योंके चरमछक्ष्य एक शुद्ध सिच्दानन्दधन परमात्माको मुलाकर, हम 'धनमानमदान्वित' और 'मोहजाळसमावृत' हो,

अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोधादिका आश्रय लेकर सर्वभूतिस्थल अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष करने लगते हैं, इसीलिये हम उस अभावरहित सच्चे सुखसे विश्वत रहकर वारम्बार दुःख-दावानलमें दग्ध होते हुए मृत्युका शिकार बनते रहते हैं। यदि हम इस तत्त्वको समझ लें कि, 'सबके अन्दर एक ही ईश्वर है, सब उस एकसे ही उत्पन्न हैं और उस एककी ओर ही अविच्छिन गतिसे अप्रसर हो रहे हैं' तो फिर किसीका किसीसे कोई विरोध न रहे और अपने साधनमें सब सुखी हो रहें।

एक ही ईश्वरकी सन्तान होकर एक दूसरेको नष्ट-श्रष्ट करनेकी चेष्टा हमारे अज्ञानको ही प्रकट करती है! भारतवर्षके अध्यात्मवादमें एकत्वका परम तत्त्व निहित है। 'समस्त अनेकतामें एकताका अनुभव करना ही भारतीय धर्मका ध्येय है।' भारतवासियोंको खयं अपने ध्येयकी ओर अग्रसर होकर जगत्के सामने क्रियारूपमें यह आदर्श रखना चाहिय, जिससे जगत् उस परम शान्ति और खुखके पथपर आरूढ हो, उस नित्य तृप्तिकर सुधाका आस्वादन कर सुखी हो सके!

अभिमान!

ओ अन्यायी अभिमान ! तैंने मुझे खूव छकाया, तेरे ही कारण मुझे वारम्वार नाना प्रकारके दुःख सहने पड़ते हैं । विद्याके रूपमें तैंने मुझे अनेक सत्पुरुषोंका तिरस्कार करनेके लिये वाध्य किया । फँसानेवाली विद्यासे रहित, लोगोंकी बाह्यदृष्टिमें अशिक्षित सचे तत्त्वज्ञानियोंकी शरणमें जाकर उनकी व्याकरणरहित विवेक-मयी सद्दाणी सुननेसे तैंने ही मुझे रोका । तैंने ही धनके रूपमें मुझसे वड़े-बड़े अनर्थ कराये। सरल अकिखन भक्तजनींकी सत्संगतिमें जानेसे मेरा अपमान होगा, इस मावनासे तैंने ही मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। पद और उपाधिके रूपमें तैंने ही मेरी आँखें छाल रक्खीं । तैंने ही सौजन्यता, दया और नम्रताका हरण कर लिया। तैंने ही सन्त-समागमसे मुझे बिद्धत किया। मालिकीके रूपमें तैंने ही मुझे अपने सरलहृदय नौकरोंसे और गरीबोंसे दिल खोलकर निःसंकोच वार्ते नहीं करने दीं। जाति और वर्णके रूपमें तैंने ही मुझे अपनेसे छोटी कहलानेवाली जातिके अपने ही सरीखे मनुष्योंको पददिलत कराया। राजा या शासकके रूपमें तैंने ही मुझसे रोती और बिळखती हुई भूखी प्रजापर अत्याचार करनेको बाध्य किया। जमीदारके रूपमें तैंने ही गरीब किसानोंपर मुझसे अमानुषिक अल्याचार करवाये । तैंने ही विलास-सामग्रियोंके संग्रहके लिये मुझे गरीबोंकी श्रोंपड़ियाँ जलाने और

उनका घर तहस-नहस करनेके लिये उत्साहित किया। पाण्डित्यके रूपमें तैंने ही मुझसे ईश्वरका खण्डन करवाकर महापापमें प्रवृत्त किया । तैंने ही शुष्क शास्त्रवितण्डामें भाक्तिके अमीरससे मुझे अलग कर रक्खा। तैंने ही अक्खड़पनसे मुझे सबका दोही बनाया। माता, पिता, गुरुका अपमान तैंने ही करवाया। तेरे ही कारण मैंने सबको तुच्छ समझा। तुझीने मुझे लड़ाई उधार लेनेकी आदत सिखायी। तेरे ही कारण में दूसरोंकी सची और हितकर वातें सुननेसे विश्वत रहा। तेरी ही गुलामी खीकार करके मैंने झूठ, कपट और चोरीका आश्रय लिया। तेरे ही कारण मैंने लोगोंके सामने साध और भक्त वनकर उन्हें घोखा दिया। तेरे ही कारण प्रेमका मिथ्या परिचय देकर मैंने सर्वान्तर्यामी परमात्माको ठगना चाहा । तेरे ही कारण मैंने भाँति-भाँतिक पाप कमाये । तैंने ही मुझे धर्मके पवित्र मार्गसे नीचे ढकेल दिया। तेरे ही कारण मुझे हरि-नाम-कीर्तनमें शरम आती है और हरि-कथा-श्रवणमें संकोच होता है । अरे । अभिन्न होनेपर भी तैंने ही मुझे परमात्मासे अलग कर रक्खा है। पापी ! दूर हो यहाँसे ! बहुत दिन हो गये, अब तो मेरा पिण्ड छोइ, जिससे हृदयमें अनन्त कालसे जलती हुई आगको परमात्म-रसकी अमृत-वृष्टिसे बुझाकर सुखी हो सकूँ !

सत्सङ्ग

```
तुलयाम लवेनापिं न खर्गं नापुनर्भवम्।
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिपः॥
(भागवत १। १८ । १३)
```

'तात खर्ग अपवर्ग सुख, घरिय तुला इक अङ्ग । तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्सङ्ग ॥ (रामचरितमानस)

७६] नैवेद्य

परमात्माका नाम 'सत्' है और उसीके साथ नित्य सङ्ग करना 'सत्सङ्ग' कहलाता है, परन्तु परमात्माका सङ्ग सर्वदा अभिन रूपसे होते हुए भी जवतक हमारे अन्तरमें भ्रमका अस्तित्व है तत्रतक उसका प्रत्यक्ष होना वड़ा कठिन है। अथवा. तवतक हमें उसका सङ्ग नहीं प्राप्त होता जवतक कि हम अपने अनन्य प्रेमसे उस नित्य निरञ्जन परमात्माको इतना प्रसन्न न कर हैं कि जिसके प्रभावसे हमारी इच्छानुकूछ उसे साकार वनकर अपने दुर्लभ सङ्गसे हमें कृतार्थ करनेके लिये हमारे बीचमें आना पड़े ! इस वास्तविक फल्स्वरूप सत्सङ्गको प्राप्त करनेके हिये जो सर्वप्रयम और सुन्दर साधन है, उसको भी सत्सङ्ग .ही कहते हैं। इस सत्सङ्गका अर्थ सत्पुरुषोंके साथ सङ्ग करना है। सत्पुरुप उनको कहते हैं जो उस सर्वन्यापी परमात्माके नित्य अस्तित्वमें अपने भिन्न माने हुए अनित्य अस्तित्वको सर्वथा विलीन कर चुके हैं अथवा जो उस 'सत्' परमात्माकी प्राप्तिके लिये अपने समस्त खजन-वान्धव और धन-सम्पत्तिका मोह स्यागकर और देह तथा कर्मोंका अभिमान छोड़कर निरन्तर उसीके गुण गाने और सुननेमें लगे रहते हैं, जिनका चित्त उस परमात्माके

चिन्तनमें ही लगा रहता है, जो सबके सुद्धद्, सन्तोपी और सहन-शील हैं, जो समस्त चराचरमें अपने एकमात्र इष्टदेनका ही दर्शन करते हैं, जो 'सियाराममय सब जग जानी । करीं प्रणाम जोरि युग पानी'—समस्त जगत्को श्रीसीताराममय समझकर सबको प्रणाम करते हैं, जो एक आज्ञाकारी अनुगत सेवककी तरह सदा अपने स्वामी परमात्माकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सचेष्ट रहते हैं और जिनके विकसित मुखमण्डलमें, जिनके दिन्य हास्यमें और जिनकी सरल, स्पष्ट और तेजपूर्ण वाणीमें परमात्माकी एक विशेष विभूतिका दर्शन होता है, ऐसे सन्तोंका सङ्ग करना ही सत्सङ्ग कहलाता है।

जव साधक परमात्माकी नित्य कृपाका अनुभव कर उसके द्वारा सत्सङ्गकी स्पृद्धा करता है, और जब वह सन्त-मिल्नके लिये ज्याकुल हो उठता है, तब परमात्मा उसकी उत्कण्ठाको देखकर अपने किसी प्रिय भक्तको प्रेरित कर उसके समीप भेज देते हैं। परन्तु इस अवस्थामें भी साधक प्रायः सत्पुरुषको पहचाननेमें भूल कर बैठता है। अपनी सांसारिक दृष्टिक मोहमय तराज्यर वह उसे तौलना चाहता है और ऐसे तराजूमें उस बाह्याडम्बरसून्य

सन्तका पलड़ा अवश्य ही हलका रह जाता है। साधक उसके पलड़ेको हलका देखकर प्रायः अश्रद्धा करने लगता है, जिससे उसको तत्काल ही पूर्ण लाम नहीं होता! पहले तो साधुका मिलना काठन और दूसरे उसको पहचानना वड़ा कठिन है, परन्तु विना पहचानके भी किया हुआ साधु-सङ्ग कदापि निष्फल नहीं जाता। सन्तके चिन्तन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषणमात्रसे साधकका यथाधिकार कल्याण होता है! उस तेजपुञ्जसे निकले हुए पवित्र ल्योतिर्मय परमाणु जहाँपर पड़ते हैं वहींपर प्रकाश कर देते हैं! भगवान् नारद कहते हैं—

' महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ' (नारदस्त्र ३६)

'महापुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है।' ऐसे महापुरुष ही परमात्माके अप्रतिम प्रभावको तत्त्वसे जानते हैं और इसीसे वे दिन-रात उसीके स्मरण, चिन्तनमें संलग्न रहते हैं! साधक भी ऐसे पुरुषोंके सङ्गसे परमात्माके प्रभावको जान लेता है और प्रभाव जाननेपर उसमें प्रीति उत्पन्न होती है! जाने चिन्न न होइ परतीती। बिन्न परतीति होइ नहीं प्रीती॥

श्रीभगवान् कहते हैं---

सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हत्प्रणरसायनाः कथाः।
तज्जोपणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारितर्मक्तिरनुक्रमिष्यिति॥
(भागवत ३।२४।२५)

'महात्माओं से सद्गिसे मेरे पराजमकी सूचक, हृदय और कार्नों को तृप्त करनेवाली कथाएँ सुननेको मिलती हैं और उनके सुननेसे मोक्ष-मार्गमें शीघ ही श्रद्धा, मिल और प्रीति उत्पन्न होती है।' गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायके आचार्य प्र्यपाद श्रीचैतन्य महाप्रभुके एक शिष्यका नाम श्रीहरिदास था। श्रीहरिदास सच्चे 'हिर-दास' थे, चौबीसों घण्टे परमात्माका नाम-कीर्तन किया करते थे। कहते हैं उनके नाम-कीर्तनकी प्रतिदिनकी संख्या तीन लाखसे अधिक हो जाती थी। एक समय श्रीहरिदासजी घूमते- 'फिरते एक गाँवमें पहुँचे, वहाँके थानेदार साहेवने हरिनाम-ध्वनिसे 'श्वबहाकर उन्हें श्रष्ट करनेके लिये एक परम रूपवती वेश्याको नियुक्त किया। वेश्या मली भाँति सज-धजकर श्रीहरिदासजीकी कुटियापर गयी। हरिदासजी नाम-कीर्तनमें मग्न थे। वेश्याने स्वा-भाविक चेष्टा की, परन्तु उनका नाम-कीर्तन बन्द नहीं हुआ।

प्रातःकालसे कुछ पूर्व श्रीहरिदासजी उठे और वेश्याको देखकर बोले कि 'आज तो मुझे नाम-कीर्तनमें विलम्ब हो गया । यदि तम रातको फिर आओ तो सम्भवतः मैं तुमसे वातें कर सकूँ।' इतना कहकर वे फिर अपने उसी काममें छग गये। वेश्याको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने सोचा कि 'यह कैसा मनुष्य है जो मेरे इस 'जग-छुभावने' रूपको देखकर भी स्थिर रह सकता है ! इसके चेहरेपर कोई विकार दिखायी नहीं देता: खैर, आज न सही, कहाँ जायगा ?' वेश्या छौट गयी और रातको फिर दूने उत्साहसे ससजित होकर आयी । आज उसने विशेषरूपसे प्रयत किया. परन्तु हरिदासजीका वही ढंग रहा । अनेक प्रकारकी चेष्टा करते-करते रात बीत गयी, वेश्याके उत्साहमें बड़ा धका लगा, उसके चेहरेपर निराशा-सी छा गयी । श्रीहरिदासजी उठे और उन्होंने फिर वही कलवाले शब्द सुना दिये । वेश्या दु:ख, आश्चर्य और -झुँझलाहटमें भरी हुई घर छोट गयी, परन्तु लोगोंके उत्साह दिलानेपर तीसरी रातको वह फिर हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची। आज उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हरिदासजीको हिगानेका निश्चय कर लिया । बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं, विविध प्रकारसे हाव-

साव दिखलाकर हार गयी, परन्तु वहाँ तो वही 'सूरदासकी कारीं कमिरिया चढ़े न दूजो रङ्ग' वाली वात थी। हरिदासजी टस्से मस् नहीं हुए। नाम-कीर्तन ज्यों-का-त्यों ज़ारी रहा। वेश्या बढ़े ही आश्चर्यसे विचार करने लगी कि 'हो-न-हो इस साधुको कोई ऐसा अनोखा परम सुन्दर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने मेरा यह रूप सर्वथा तुच्छ है, नहीं तो इसकी क्या मज़ाल थी कि मेरी इस ज़ोरसे जलती हुई रूपकी अग्निमें यह पतङ्ग होकर न पड़ जाता? मैंने भी आजतक अनेक एक-से-एक चढ़कर सुन्दर रूप देखे हैं परन्तु ऐसा कोई रूप आजतक नहीं देखा जिसने इस फ़र्कार-की तरह मुझको पागल बना दिया हो।'

सन्तके एक क्षणके सङ्गसे ही विवेककी विमल ज्योति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तो तीन रातं वीत चुकी यी, सन्तका अमोध सङ्ग तथा साथ-साथ श्रीहरिनाम-श्रवणका फल भी या। वेश्याके हृदयमें विवेक जागृत हुआ, पाप-तापका नाहा हो गया, साधुके मूक-सङ्गसे उसने परमात्माका प्रमाव जाना और अपने मनमें सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका

होगा ! सुना है, श्रीकृष्णका रूप अत्यन्त सुन्दर है, वह अपनी नोड़ी नहीं रखता । सम्भवतः इस फकीरको भी उसीका रूप दिखलायी पड़ता हो । वात ठीक थी ! श्रीहरिदासजी उसी जन-मन-मोहिनों 'साँबली-स्रिते' पर मस्त थे ! सत्य है, जो एक बार उस अन्प-रूपको एक क्षणभरके लिये भी देख लेता है, वह अपने मनको सदाके लिये खो बैटता है । संसारके एक-एक साधारण रूपपर लोग मोहित हो जाते हैं, परन्तु जो इन सारे रूपोंका मूल है, जगत्के समस्त रूप जिस महान् रूप-राशिका एक क्षुद्र अंश है, उस रूप-राशिको निरख कर कौन ऐसा है जो पागल न हो जाय ! महाराज विदेह भी जिस 'कोटि मनोज लजावनहारे' रूपको देखकर चिकत हो गये थे—

मृरित मधुर मनोहर देखी। भयहु विदेह विदेह विशेखी॥ और वे विश्वामित्रजीसे कहने छगे थे कि—

सहज विरागक्तप मन मोरा। थिकित होत जिमि चन्द्र चकोरा॥ इनिहं विलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुन्द्र मिन त्यागा॥ आज परम भाग्यवती वेश्याके मनमें भी उसी 'मंधुर' मनोहर

म्रुतिको देखनेकी लालसा उत्पन्न हुई, उसने दौड़कर सरल भाव-से श्रीहरिदासजीके चरण पकड़ छिये और कहा कि 'प्रभो ! मैं आपका सर्वनाश करनेके लिये आयी थी, परन्तु आपकी इस 'अनोखी मस्ती' ने तो सुझे भी 'सर्वनाशसे बचा लिया'। अब आप दया करके मुझे आपके उस 'परम सुन्दर' का दर्शन कराइये कि जिसको देखकर आपने इस प्रकार जगत्की सारी सुन्दरताकी वपेक्षा कर अपनेको मस्त वना छिया है। सत्सङ्गका अमोध फर्क हुआ । श्रीहरिदासजीने अपना आसन और अपनी पवित्र माल उसे दे दी और कहा कि 'गाँवमें जाकर अपनी सारी सम्पत्ति गरीवोंको छुटा दो और आकार यहींपर बैठ जाओ तथा इसी प्रकार हरिनाम-कीर्तनकी घुन छगा दो ! स्वयं पावन होओ और जगत्को पावन करो । इसीसे तुम उस मेरे 'परम सुन्दर' का अतुक सौन्दर्य देखकर कृतार्य हो सकोगी।' इस तरह वेश्याको-अपना तप नाश करनेके लिये आनेवाली दुराचारिणी वेश्याको भक्ति और मिक्किका बाना' देकर सन्त हरिदासंजी वहाँसे चल दिये। वेश्या उस 'परम सुन्दर'के दर्शन पाकर घन्य हुई और उसने अपनी मक्तिके प्रतापसे अनेक पामर पुरुषोंका परित्राण किया !

यह है सत्सङ्गका अन्यर्थ प्रताप, यह है बिना जाने और बुरी नीयतसे की हुई सत्सङ्गका एक अमोघ फल और यह है भगवद्भक्तोंकी महिमाका एक ज्वल्न उदाहरण!

भगवान् नारदने कहा है---

'तिस्मंस्तज्जने भेदाभावात्॥'

(नारदस्त्र ४१)

उस (भगवान्) में और उसके भक्तोंमें कुछ भी भेद नहीं है, वरं कई बातोंमें तो भक्त अपने भगवान्से बढ़े हुए हैं! भगवान्की महिमाका विस्तार भक्त ही तो किया करते हैं! मोरे मन प्रभु अस विस्तवासा। रामते अधिक राम कर दासा॥

इसीलिये श्रीनारदजीने पुकारकर कहा है कि— 'तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् ॥' (नारदस्त्र ४२)

उसी (साधुसङ्ग) की साधना करो, उसीकी साधना करो ! उपर्युक्त विवेचनसे यह पता लगा होगा कि सत्सङ्ग ही

परमात्माका दर्शन करवा देनेमें एक प्रधान साधन है। एक क्षण-भरका सत्सङ्ग भी वंडे भारी भयसे उवारकर भगवान्की प्राप्तिके कल्याणमय मार्गपर ला पहुँचाता है। जिन लोगोंने सत्सङ्गका आश्रय ग्रहण कर लिया है वे धन्य हैं ! सत्सङ्गकी शरण लेनेवाले भक्तोंका भार उस 'सत्' परमात्मापर पड़ जाता है। अतएव द्धःसङ्गसे सर्वया वचकर ययासाध्य सत्सङ्गका सेवन करना चाहिये। यदि खोज करनेपर भी साधु-महात्माओंके दर्शन न हों तो उपनिषद, श्रीगीताजी, योगदर्शन और गो० तुलसीदासजीकी रामायण आदि सद्प्रन्योंका पठन-पाठन करना चाहिये। यह भी सत्सङ्ग है। किसी धर्म-स्यानमें बैठकर परस्पर हरि-चर्चा करना, हरि-गुण-गान और श्रवण करना तया श्रीहरिनाम-संकीर्तन करना भी सत्सङ्ग ही है। जनता सत्सङ्गको ओर जितनी अधिक झुकेगी उतना ही जगत्का मङ्गल है। अतएव हम सबको सत्सङ्गमें लगने और दूसरोंको लगानेके लिये चेष्टा करनी चाहिये। भगवत्-प्राप्ति चाहनेवालोंके लिये तो यही सबसे पहला और उत्तम साधन है।

गीतामें व्यक्तोपासना

श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात् सिच्चदानन्दघन परमात्मा प्रशु श्रीकृष्णकी दिन्य वाणी है। जगत्में इसकी जोड़ीका कोई मी शास्त्र नहीं। सभी श्रेणीके लोग इसमेंसे अपने-अपने अधिकारानुसार भगवत्-प्राप्तिके सुगम साधन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी मुख्य-मुख्य साधनोंका विशद वर्णन है, परन्तु कोई भी एक दूसरेका विरोधी नहीं है। सभी परस्पर सहायक हैं। ऐसा सामञ्जस्यपूर्ण प्रन्थ केवल गीता ही है। कर्म, मिक्त और ज्ञान इन तीन प्रधान सिद्धान्तोंकी जैसी उदार, पूर्ण, निर्मल, उज्ज्वल, सरल एवं क्षन्तर और बाह्य लक्षणोंसे युक्त हृदयस्पर्शी सुन्दर न्यावहारिक

व्याख्या इस प्रन्थमें मिलती है वैसी अन्यत कहीं नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार किसी एक मार्गपर आरूढ़ होकर अनायास ही अपने चरम ल्क्यतक पहुँच सकता है। श्रीमङ्गग्विताको हम 'निष्काम कर्मयोगयुक्त भिक्तप्रधान ज्ञानपूर्ण अध्यात्मशाक्ष' कह सकते हैं। यह सभी प्रकारके मार्गोमें संरक्षक, सहायक, मार्गदर्शक, प्रकाशदाता और पित्रत्र पायेयका प्रत्यक्ष व्यावहारिक काम दे सकता है। गीताके प्रत्येक साधनमें कुछ ऐसे दोपनाशक प्रयोग वतलाये गये हैं जिनका उपयोग करनेसे दोष समूल नष्ट होकर साधन सर्वधा ग्रुद्ध और उपादेय वन जाता है। इसील्ये गीताका कर्म, गीताका क्रान, गीताका व्यान और गीताकी मिक्त सभी सर्वधा पापशून्य, दोपरहित, पित्रत्र और पूर्ण हैं। किसीमें भी तिनक पोल्को गुंजाइश नहीं।

गीताके वारहरें अध्यायका नाम मित्रयोग है, इसमें कुछ नीस श्लोक हैं। पहिले श्लोकमें मक्तवर अर्जुनका प्रश्न है और शोष उन्नीस श्लोकों में भगवान् उसका उत्तर देते हैं। इनमें प्रथम ११ श्लोकों तो भगवान्के न्यक्त (साकार) और अन्यक्त (निराकार) स्वरूपके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय किया गया है एवं भगवत्-प्राप्तिके कुछ उपाय वतलाये गये हैं। अगले आठ

श्लोकोंमें परमात्माके परम प्रिय भक्तोंके स्वाभाविक लक्षणोंका वर्णन है।

भगवान्ने कृपापूर्वक अर्जुनको दिन्य चक्षु प्रदानकर अपना विराट् स्वरूप दिखलाया, उस विकराल काल्स्वरूपको देखकर अर्जुनके घवराकर प्रार्थना करनेपर अपने चतुर्भुज रूपके दर्शन कराये, तदनन्तर मनुष्य-देह-धारी सौम्य रसिकशेखर श्मामधुन्दर श्रीकृष्णरूप दिखाकर उनके चित्तमें प्रादुर्भूत हुए भय और अशान्तिका नाश कर उन्हें सुखी किया । इस प्रसंगमें भगवान्ने अपने विराट् और चतुर्भुज-स्वरूपकी महिमा गाते हुए इनके दर्शन प्राप्त करनेवाले अर्जुनके प्रेमकी प्रशंसा की और कहा कि भेरे इन स्वरूपोंको प्रत्यक्ष नेत्रोंद्वारा देखना, इनके तत्त्वको समझना और इनमें प्रवेश करना केवल 'अनन्यभक्ति' से ही सम्भव है। ' इसके वाद अनन्यभक्तिका स्वरूप और उसका फळ अपनी प्राप्ति वतलाकर भगवान्ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। एकादश अध्याय यहीं पूरा हो गया । अर्जुन अवतक भगवान्के अन्यक्त और न्यक्त दोनों ही स्वरूपोंकी और दोनोंके ही उपासकोंकी प्रशंसा और दोनोंसे ही परमधामकी प्राप्ति होनेकी बात सुन चुके हैं। अव वे इस सम्बन्धमें एक स्थिर निश्वयात्मक सिद्धान्त-वाक्य

सुनना चाहते हैं, अतएव उन्होंने विनम्र शन्दोंमें मगवान्से प्रार्थना करते हुए प्छा—

> पवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये वाप्यक्षरमञ्यकं तेषां के योगवित्तमाः॥ (गीता १२। १)

रहे नाय ! जो अनन्यमक्त आपके द्वारा कथित विधिके अनुसार निरन्तर मन छगाकर आप व्यक्त—साकाररूप मनमोहन स्थामसुन्दरकी उपासना करते हैं, एवं जो अविनाशी सिचदानन्द- चन अव्यक्त—निराकाररूपकी उपासना करते हैं, इन दोनोंमें अति उत्तम योगवेता कौन हैं ?' प्रश्न स्पष्ट है—अर्जुन कहते हैं, आपने अपने व्यक्त रूपकी दुर्छमता बताकर केवछ अनन्यमक्तिसे ही उस रूपके प्रत्यक्ष दर्शन, उसका तत्त्वज्ञान और उसमें एकत्व प्राप्त करना सम्भव बतछाया तथा फिर उस अनन्यताके छक्षण बतछाये। परन्तु इससे पहछे आप कई वार अपने अव्यक्तोपास-कोंकी भी प्रशंसा कर चुके हैं, अब आप निर्णयपूर्वक एक निश्चित मत बतछाइये कि इन दोनों प्रकारकी उपासना करने- चाछोंमें श्रेष्ठ कौन हैं ! भगवान्ने उत्तरमें कहा—

मध्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (गीता १२।२)

'हे अर्जुन ! जो मुझ साकाररूप परमेश्वरमें मन लगाकर निश्चल परम श्रद्धासे युक्त हो निरन्तर मेरी ही उपासनामें लगे रहते हैं, मेरे मतसे वे ही परम उत्तम योगी हैं ।' उत्तर भी स्पष्ट है—भगवान् कहते हैं, मेरे द्वारा बतलायी हुई विधिके अनुसार मुझमें निरन्तर चित्त एकाग्र करके जो परम श्रद्धासे मेरी उपासना करते हैं, मेरे मतमें वे ही श्रेष्ठ हैं।

यहाँ प्रथम श्लोकके 'त्यां' और इस श्लोकके 'मां' शब्द अव्यक्त-निराकार-वाचक न होकर साकार-वाचक ही हैं। क्योंकि अगले श्लोकोंमें अव्यक्तोपासनाका रूपष्ट वर्णन है, जो 'तु' शब्दसे इससे सर्वथा पृथक् कर दिया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान्के मतमें उनके साकाररूपके उपासक ही अतिश्रेष्ठ योगी हैं एवं एकादश अध्यायके अन्तिम श्लोकके अनुसार उनको भगवत्-प्राप्ति होना निश्चित है। परन्तु इससे कोई यह न समझे कि अव्यक्तोपासना निम्न-श्रेणीकी है या उन्हें

भगवत्प्राप्ति नहीं होती । इसी भ्रमकी सम्भावनाको सर्वथा मिटा देनेके लिये भगवान् स्वयमेव कहते हैं---

ये त्वक्षरमिनर्देश्यमव्यकं पर्यु पासते। सर्वत्रगमिनत्यं च क्र्यसम्बलं ध्रुवम्॥ संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः॥ (गीता १२ । ३-४)

'समस्त इन्द्रियोंको वशमें करके, सर्वत्र समबुद्धिसम्पन्न हो, जीवमात्रके हितमें रत हुए, जो पुरुष अचिन्त्य (मन, बुद्धिसे परे) सर्वत्रग (सर्वव्यापी) अनिर्देश्य (अकथनीय) कूटस्य (नित्य एकरस) ध्रुव (नित्य) अचळ, अव्यक्त (निराकार) अक्षर ब्रह्मस्वरूपकी निरन्तर उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'

इस कथनसे यह निश्चय हो गया कि दोनों ही उपासनाओं-का फल एक है, तो फिर अन्यक्तोपासकसे न्यक्तोपासकको उत्तम क्यों बतलाया ? क्या बिना ही कारण भगवान्ने ऐसी बात कह दी ? क्या मन्दबुद्धि मुमुक्षुओंको उनकी सगुणोपासनाकी प्रवृत्ति-की सिद्धिके लिये उन्हें युक्ततम बतला दिया, या उन्हें उत्साही

वनाये रखनेके लिये व्यक्तोपासनाकी रोचक स्तुति कर दी अथवा अर्जुनको साकारका मन्द अधिकारी समझकर उसीके लिये व्यक्तोपासनाको श्रेष्ठ करार दे दिया ! भगवान्का क्या अभिप्राय या यह तो भगवान् ही जानें, परन्तु मेरा मन तो यही कहता है कि भगवान्ने जहाँपर जो कुछ कहा है सो सभी यथार्थ है, उनके शब्दोंमें रोचक-भयानककी कल्पना करना कदापि उचित नहीं, भगवान्ने न तो किसीकी अयथार्थ स्तुति की है और न अयथार्थ किसीको कोसा ही है। यहाँ भगवान्ने जो साकारोपासककी श्रेष्ठता वतलायी है, उसका कारण भी भगवान्ने अगले तीन इलोकोंमें स्पष्ट कर दिया है—

होशोऽधिकतरस्तेपामव्यकासक्तवेतसाम् । अव्यका हि गतिर्दुःखं देहवद्गिरवाप्यते॥

(गीवा १२।१)

'जिनका मन तो अन्यक्तकी ओर आसक्त है परन्तु जिनके इदयमें देहामिमान बना हुआ है ऐसे लोगोंके लिये अन्यक्त ब्रह्मकी उपासनामें चित्त टिकाना विशेष क्षेशसाध्य है, वास्तवमें निराकार-की गति दु:खपूर्वक ही प्राप्त होती है।'

भगवान्के साकार—ज्यक्तस्वरूपमें एक आधार रहता है, जिसका सहारा छेकर ही कोई साधन-भागपर आरूढ़ हो सकता है, परन्तु निराकारका साधक तो विना केवटकी नावकी भाँति निराधार अपने ही वट्टपर चटता है। अपार संसार-सागरमें विषय-वासनाकी भीपण तरंगोंसे तरीको वचाना, भोगोंके प्रचण्ड त्फानसे नावकी रक्षा करना और विना किसी मददगारके छक्ष्यपर स्थिर रहते हुए आप ही डाँड़ चटाते जाना वड़ा ही कठिन कार्य है। परन्तु इसके विपरीत भगवान् कहते हैं कि—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ तेपामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥ (गीता १२। ६-७)

—'जो छोग मेरे (भगवान्के) परायण होकर, मुझको ही अपनी परम गति, परम आश्रय, परम शक्ति और परम छह्य मानते हुए सम्पूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मुझ साकार ईश्वरकी अनन्ययोगसे निरन्तर उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्त छगाने- बाले भक्तोंको मृत्युशील संसार-सागरसे बहुत ही शीघ्र सुखपूर्वक

में पार कर देता हूँ। उनको न तो अनन्त अम्बुधिकी क्षुट्य उत्ताल तरंगोंका भय है, और न भीषण झञ्झावातके आघातसे नौकाके ध्वंस होने या डूबनेका ही डर है। वे तो वस, मेरी कृपासे आच्छादित सुन्दर सुसज्जित हद 'वजरे' में बैठकर केवल सर्वात्मभावसे मेरी ओर निर्निमेष-दृष्टिसे ताकते रहें, मेरी छीलाएँ देख-देखकर प्रफुल्लित होते रहें, मेरी वंशीध्विन सुन-सुनकर आनन्दमें डूबते रहें, उनकी नावका खेबनहार केवट वनकर में उन्हें 'निचरात्' इसी जन्ममें अपने हाथों डाँड चलाकर संसार-सागरके उस पार परम धाममें पहुँचा दूँगा।

जो भाग्यवान् भक्त भगवान्के इन वचनोंपर विश्वास कर समस्त शक्तियोंके आधार, सम्पूर्ण ज्ञानके भाण्डार, अखिल ऐश्वर्य-के आकर, सौन्दर्य, प्रभुत्व, वल और प्रेमके अनन्त निधि उस परमात्माको अपनी जीवन-नौकाका खेवनहार वना लेता है, जो अपनी बाँह उसे पकड़ा देता है, उसके अनायास ही पार उतरने-में कोई खटका कैसे रह सकता है ! उसको न तो नावके टकराने, टूटने और इवनेका भय है, न चलानेका कष्ट है और न पार पहुँचनेमें तनिक-सा सन्देह ही है ।

पार तो अन्यक्तोपासक भी पहुँचता है, परन्तु उसका मार्ग कठिन है। इसप्रकार दोनोंका फळ एक ही होनेके कारण सुगमताकी वजहसे यदि भगवान्ने अन्यक्तोपासककी अपेक्षा न्यक्तोपासककी श्रेष्ठ या योगिवत्तम वतलाया तो उनका ऐसा कहना संवया उचित ही है, परन्तु वात इतनी ही नहीं है। सरलता-कठिनता तो उपासनाकी है, इससे उपासकमें उत्तम-मध्यमका भेद क्यों होने लगा ? फिर न्यक्तोपासक केवल उत्तम ही नहीं, 'योगिवित्तम' है, योग जाननेवालोंमें श्रेष्ठ है। उपासनाकी सुगमताके कारण आरामकी इच्लासे कठिन मार्गको त्यागकर सरलका प्रहण करनेवाला श्रेष्ठ योगवेत्ता कैसे हो गया ? अवस्य ही इसमें कोई रहस्य लिया हुआ होना चाहिये और वह यह है—

अन्यक्तोपासक उपासनाके फलस्वरूप अन्तमें भगतान्कों प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु न्यक्तोपासकके तो त्रिमुवन-मोहन साकार-रूप-धारी भगवान् आरम्भसे ही साथ रहते हैं। अन्यक्तोपासक अपनी 'अहं बह्यास्मि' की ज्ञान-नौकापर सवार होकर यदि मार्गके अहंकार, मान, लोकेषणा आदि विद्वांसे न्यकर आगे वढ़ पाता है, तो अन्तमें संसार-सागरके पार पहुँच जाता है। परन्तु न्यक्तोपासक तो पहलेसे ही भगवान्की कृपा-

रूपी नौकापर सवार होता है और भगवान खयं उसे खेकर पार करते हैं । नौकापर सवार : होते ही उसे केवट कृष्णका साथ मिल जाता है। पार पहुँचनेके वाद तो (अन्यक्तीपासक और न्यक्तोपासक) दोनोंके आनन्दकी स्थिति समान है ही, परन्त व्यक्तोपासक तो मार्गमें भी पल-पलमें परम कारुणिक मोहनकी माधुरी मूरतिके देवदुर्लभ दर्शनकर पुलकित होता है, उसे उनकी मधुर वाणी, विश्व-विमोहिनी वंशीकी ध्वनि सुननेको एवं उनकी सुन्दर और शक्तिमयी क्रियाएँ देखनेको मिलती हैं। वह निश्चिन्त वैठा हुआ उनके दिव्य खरूप और उनकी छीलाका मजा खटता है। इसके सिवा एक महत्त्वकी वात और होती है। भगवान किस मार्गसे क्योंकर नौका चळाते हैं वह इस बातको भी ध्यान-पूर्वक देखता है, जिससे वह भी परम धामके इस सुगम मार्गको और भव-तारण-कलाको सीख जाता है । ऐसे तारण-कलामें निपुण विश्वासपात्र भक्तको यदि भगवान् कृपापूर्वक अपने परम धामका अधिकारी स्वीकार कर और जगत्के छोगोंको तारनेका अधिकार देकर, अपने कार्यमें सहायक बनने या अपनी लोक-कल्याण-कारिणी छीलामें सम्मिलित रखनेके लिये नौका देकर वापस संसारमें भेज देते हैं तो वह मुक्त हुआ भी भगवान्की ही भाँति

जगतके यथार्थ हितका कार्य करता है और एक चतुर विश्वास-पात्र सेवककी भाँति भगवान्के छीछा-कार्यमें भी साथ रहता है। ऐसी ही स्थितिके महापुरुप कारक वनकर जगत्में आविर्भूत हुआ करते हैं। अन्यक्तोपासक परम धाममें पहुँचकर मुक्त हो वहीं रह जाते हैं, वे परमात्मामें घुल-मिलकर एक हो जाते हैं, वे वहाँसे वापस छोट ही नहीं सकते । इससे न तो उन्हें परम धाम जानेके मार्गमें साकार भगवान्का संग, उनके दर्शन, उनके साथ वार्तालाप और उनकी लीला देखनेका आनन्द मिलता है और न वे परम धामके पट्टेदार होकर सगुण भगवान्की छीलामें सम्मिलित हो उन्हींकी भाँति निपुण नाविक वनकर वापस ही आते हैं। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' के अनुसार उनके वृद्धि आदि करण जो उनको दिव्यधाममें छोड़कर वहाँसे वापस छौटते हैं, वे भी सावकोंके सामने अन्यक्तोपासना-पथके उन्हीं नाना प्रकारके क्रेशोंके दृश्य रखकर परम धामकी प्राप्तिको ऐसी कप्रसाध्य और दु:खल्ब्घ वता देते हैं कि लोग उसे धुनकर ही कॉंप जाते हैं। उनका वैसे दृश्य सामने रखना ठीक ही है. क्योंकि उन्होंने अन्यक्तोपासनाके कण्टकाकीर्ण मार्गमें वही देखे हैं। उन्हें प्रेममय स्यामधुन्दरके सखोने मुखड़ेका तो कभी दर्शन

हुं आ ही:नहीं, उन्हें वह सौन्दर्य सुधा किमी नसीव ही नहीं हुई, तंब वे उस दिव्य रसका खाद छोगोंको कैसे चखाते ? इसके विपरीतः व्यक्तोपासक अपनी मुक्तिको भगवानुके . खजानेमें धरोहर-के रूपमें रखकर उनकी मंगलमयी आज्ञासे पुनः संसारमें आते हैं. और भगवत्-प्रेमके परम आनन्द-रस-समुद्रमें निमग्न हुए, देहाभिमानी होनेपर भी भगवान्के मंगळमय मनोहर साक्षाररूपमें एकान्तभावसे मनको एकाग्र करके उन्हींके लिये सर्व कर्म करने-बाले असंख्य लोगोको दढ़ और सुखपूर्ण नौकाओंपर चढ़ा-चढ़ा-कर संसारसे पार उतार देते हैं। यहाँ कोई यह कहे कि 'जैसे निराकारोपासक साकारके दर्शन और उनकी छीलाके आनन्दसे निष्ठत रहते हैं, वैसे ही साकारके उपासक ब्रह्मानन्दसे विष्ठत रहते होंगे । उन्हें परमात्माका तत्त्वज्ञान नहीं होता होगा ।' परन्तु यह बात नहीं है। निरे निराकारोपासक अपने बळसे जिस तत्त्वज्ञानको प्राप्त करते हैं, भगवान्के प्रेमी साकारोपासकोंको वही तत्त्वज्ञान भगवत्-कृपासे मिल जाता है। भक्तराज ध्रुवजीका इतिहास प्रसिद्ध है। ध्रुव व्यक्तोपासक थे, 'पद्म-पछा्श-छोचन्' नारायणको आँखोंसे देखना चाहते थे। उनके प्रेमके प्रभावसे परमात्मा श्रीनारायण प्रकट हुए और अपना दिन्य शंख कपोलेंसे

स्पर्श कराकर उन्हें उसी क्षण परम तत्त्वज्ञ वना दिया। इससे सिद्ध है कि व्यक्तोपासकको अव्यक्तोपासकोंका घ्येय तत्त्वज्ञान तो भगवत् कृपासे मिछ ही जाता है, वे भगवान्की सगुण छीछाओं-का आनन्द विशेष पाते हैं और उसे त्रिताप-तस छोगोंमें वॉटकर उनका उद्धार करते हैं। व्यक्तोपासक अव्यक्त-तत्त्वज्ञानके साय ही व्यक्त-तत्त्वको भी जानते हैं, व्यक्तोपासनाका मार्ग जानते हैं, उसके आनन्दको उपछव्ध करते हैं और छोगोंको दे सकते हैं। वे दोनों प्रकारके तत्त्व जानते, उनका आनन्द छेते और छोगोंको वत्त्वा सकते हैं, इसिछ्ये भगवान्के मतमें वे 'योगवित्तम' हैं, योगियोंमें उत्तम हैं।

वास्तवमें वात भी यही है। प्रेमके विना रहस्यकी गुह्य वातें नहीं जानी जा सकतीं। किसी राजाके एक तो दीवान है और दूसरा राजाका परम विश्वासपात्र व्यक्तिगत प्रेमी सेवक है। दीवानको राज्यव्यवस्थाके सभी अधिकार प्राप्त हैं। वह राज्यसम्बन्धी सभी कार्योक्ती देख-रेख और सुव्यवस्था करता है, इतना होनेपर भी राजाके मनकी गुप्त वातोंको नहीं जानता और न वह राजाके साथ अन्तः पुर आदि सभी स्थानोंमें अवाधरूपसे जा ही सकता है, 'विहार-शय्यासन-भोजनादि' में एकान्त देशमें उसको राजाके

साय रहनेका कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि राज्य-सम्बन्धी सारें काम उसीकी सलाहसे होते हैं। इधर वह राजाका व्यक्तिगत प्रेमी मित्र यद्यपि राज्य-सम्बन्धी कार्यमें प्रकाश्य-रूपसे कुछ भी दखल नहीं रखता, परन्तु राजाकी इच्छानुसार प्रत्येक कार्यमें वह राजाको प्राइवेटमें अपनी सम्मति देता है और राजा भी उसीकी सम्मतिके अनुसार कार्य करता है । राजा अपने मनकी गोपनीय-से-गोपनीय भी सारी वार्ते उसके सामने निःशंकभावसे कह देता है। राजाका यह निश्चय रहता है कि 'यह भेरा प्रेमी सखा दीवानसे किसी | हालतमें कम नहीं है। दीवानीका पद तो यह चाहे तो इसकी अभी दिया जा सकता है, जब मैं ही इसका हूँ, तब दीवानीका पद कौन वडी बात है ? ' परन्तु उस मन्त्रीके पदको न तो वह प्रेमी चाहता है और न राजा उसे देनेमें ही सुभीता समझता है, क्योंकि दीवानीका पद दे देनेपर मर्यादाके अनुसार वह राज्यकार्यके सिवा राजाके निजी कार्योमें साथ नहीं रह सकता, जिनमें उसकी: परम आवश्यकता है, क्योंकि वह मन्त्रीत्व-पदका त्यागी प्रेमीं सेवक राजाका अत्यन्त प्रियपात्र है, उसका सखा है और इष्ट है 🖡

यहाँ राजाके स्थानमें परमात्मा, दीवानके स्थानमें अन्यक्ती-पासक ज्ञानी और प्रेमी सखाके स्थानमें न्यक्तोपासक प्यारा भक्त

है । अन्यक्तोपासक पूर्ण अधिकारी है, परन्तु वह राजा (परमात्मा) का अन्तरंग सखा नहीं, उसकी निजी छीछाओंसे न तो परिचित है और न उसके आनन्दमें सिमिटित है। वह राज्यका सेवक है, राजाका नहीं । परन्तु वह प्यारा भक्त तो राजाका निजी सेवक है, राजाका विस्वासपात्र होनेके नाते राज्यका सेवक तो हो ही गया । इसीछिये व्यक्तीपासक मुक्ति न छेकर भगवचरणोंकी नित्य सेवा माँगा करते हैं, भगवान्को छीछामें शामिल रहनेमें ही उन्हें जानन्द मिलता है। वास्तवमें वे धन्य हैं जिनके लिये निराकार ईरंबर साकार वनकर प्रकट होते हैं, क्योंकि वे निराकार-साकार दोनों खरूपोंके तत्त्रोंको जानते हैं, इसीसे निराकाररूपसे अपने रामको सबमें रमा हुआ जानकर भी, अन्यक्तरूपसे अपने श्रीकृष्ण-को सबमें न्याप्त समझकर भी धनुर्वारी मर्यादापुरुपोत्तन दाशरयी श्रीराम-रूपमें और चित्तको आकर्पण करनेवाले मुरलीमनोहर श्री-कृष्ण-रूपमें उनकी उपासना करते हैं और उनकी कीका देख-देखकर परम आनन्दमें मग्न रहते हैं। गोसाईंजी महाराजने इसील्यि कहा है—'निर्गुन रूप सुलम अति सगुन न जाने कोय।' अतएव जो 'सगुण' सहित निर्गुणको जानते हैं ने ही भगवान्के मतमें 'योगवित्तम' हैं !

अत्र यह देखना है कि गीताके व्यक्त भगत्रान्का क्या स्त्ररूप है, उनके उपासककी कैसी स्थित और कैसे आचरण हैं और इस उपासनाकी प्रधान पद्धति क्या है ? क्रमसे तीनोंपर विचार कीजिये—

गीतोक्त साकार उपास्यदेव एकदेशीय या सीमात्रद्ध भगवान् नहीं हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जो साकारो-पासक अपने भगवान्की सीमा वाँधते हैं वे अपने ही भगवान्को छोटा वनाते हैं । गीताके साकार भगवान् किसी एक मूर्ति, नाम या धामविशेपमें ही सीमित नहीं हैं। वे सत्, चेतन, आनन्दघन, विज्ञानानन्दस्यरूप, पूर्ण, सनातन, अनादि, अनन्त, अज, अन्यय, शान्त, सर्वन्यापी होते हुए ही सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सृष्टिकर्ता, परम दयाल, परम सुद्धद्, परम उदार, परम प्रेमी, परम मनोहर, परम रसिक, परम प्रभु और परम शूरशिरोमणि हैं। वे जन्म छेते हुए दीखनेपर भी अजन्मा हैं, वे साकार-व्यक्तरूपमें रहनेपर भी निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार हैं। वे एक या एक ही साथ अनेक स्थानोमें व्यक्तरूपसे अवतीर्ण होकर भी अपने अन्यक्तरूपसे, अपनी अनन्त सत्तासे सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा स्थित हैं । मन्दिरमें, मन्दिरकी मूर्तिमें, उसकी दीवारमें, पूजामें,

पूजाकी सामग्रीमें और पुजारीमें,बाहर-मीतर सभी जगह वे विद्यमान हैं। वे सगुण साकाररूपसे भक्तोंके साथ छीछा करते हैं और निर्गुण निराकाररूपसे बर्फमें जछकी भाँति सर्वत्र व्याप्त हैं 'मया ततिमदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना।' उन परम दयाछ प्रभुको हम किसी भी रूप और किसी भी नामसे देख और पुकार सकते हैं। इस रहस्यको समझते हुए हम ब्रह्स,परमात्मा, आनन्द,विष्णु,ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश, अरिहन्त, बुद्ध, अञ्चाह, गाँड, जिहोबा आदि किसी भी नाम-रूपसे उनकी उपासना कर सकते हैं। उपासनाके फलस्वरूप जब उनकी कृपासे उनके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होगा तब सारे संशय आप ही- मिट जायँगे। इस रहस्यसे विद्यत होनेके कारण ही मनुष्य मोहवश भगवान्की सीमा निर्देश करने छगता है। भगवान् स्वयं कहते हैं—

अजोऽपि सञ्चवयान्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ (गीता ४ । ६)

अन्यकं न्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। परं मानमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्॥ (गीता ७। २४)

अवजानन्ति मां मृढा मानुपीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम्॥ (गीना ६।११)

'में अव्ययातमा, अजन्मा और सर्व भूतप्राणियोंका ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृतिको अधीन करके (प्रकृतिके अधीन होकर नहीं) योगमायासे—लीलासे साकाररूपमें प्रकट होता हूँ।' 'अज, अविनाशी रहता हुआ ही में अपनी लीलासे प्रकट होता हूँ। मेरे इस परमोत्तम अविनाशी परम रहस्यमय भावको—तत्त्वको न जाननेके कारण ही बुद्धिहीन मनुष्य मुझ मन—इन्द्रियोंसे परे सिचदानन्द परमात्माको साधारण मनुष्यको भाँति व्यक्तभावको प्राप्त हुआ मानते हैं।' 'ऐसे परम भावसे अपरिचित मृद् लोग मुझ 'मनुष्य-रूप-धारी' सर्वभूतमहेश्वर परमात्माको यथार्थतः नहीं पहचानते ।'

इससे यह सिद्ध हुआ कि गीतांक सगुण साकार—व्यक्त भगवान्, निराकार—अव्यक्त, अज और अविनाशी रहते हुए ही साकार मनुष्यादिरूपमें प्रकट हो छोकोद्धारके छिये विविध लीलाएँ किया करते हैं। संक्षेपमें यही गीतोक्त व्यक्त उपास्य भगवान्का स्वरूप है।

अत्र व्यक्तोपासककी स्थिति देखिये । गीताका साकारोपासक भक्त अन्यवस्थित चित्त, मूर्ख, अभिमानी, दूसरेका अनिष्ट करने-बाला, धूर्त, शोकप्रस्त , आलसी, दीर्घसूत्री, अकर्मण्य, हर्प-शोकादिसे अभिभूत, अशुद्ध आचरण करनेवाला, हिंसक स्वभाव-बाला, लोभी, कर्मफलका इच्छुक और विपयासक्त नहीं होता, पापके लिये तो उसके अन्दर तिनक भी गुंजायश नहीं रहती। बह अपनी अहंता-मनता अपने प्रियतम प्रमात्माके अर्पणकर निर्मय, निश्चिन्त, सिद्धि-असिद्धिमें सम, निर्विकार, विषय-विरागी, अनहंवादी, सदा प्रसन्न, सेवा-परायण, धीरज और उत्साहका पुतला, कर्तन्यनिष्ठ और अनासक होता है। भगवान्ने यहाँ साकारो-पासनाका फल और उपासककी महत्ता प्रकट करते हुए संक्षेपमें उसके ये छक्षण वताये हैं-- 'वह केवल भगवान्के लिये ही सव कर्म करनेवाला, भगवान्को ही परम गति समझकर उन्हींके परायण रहनेवाला, भगवान्का ही अनन्य और परम भक्त, सम्पूर्ण सांसारिक विषयों में आसक्तिरहित, सब मृत-प्राणियों में वैरमावसे रहित, मनको परमात्मामें एकाग्र करके नित्य भगवान्के भजन्-ध्यानमें रत, परम श्रद्धा-सम्पन्न, सर्वकर्मीका भगत्रान्में भलीमाँति

उत्सर्ग करनेवाला और अनन्यभावसे तैल्धारावत् परमात्माके ध्यान-में रहकर भजन-चिन्तन करनेवाला होता है (गीता ११।५५, १२।२, १२।६-७)। गीतोक्त व्यक्तोपासककी संक्षेपमें यही स्थिति है। भगवान्ने इसी अध्यायके अन्तके ८ श्लोकोंमें व्यक्तो-पासक सिद्ध भक्तके लक्षण विस्तारसे वतलाये हैं।

अब रही उपासनाकी पद्धति । सो व्यक्तोपासना मिक्तप्रधान होती है । अन्यक्त और ज्यक्तकी उपासनामें प्रधान भेद दो हैं—
उपास्पक्त खरूपका और उपासकके मानका । अन्यक्तोपासनामें उपास्प निराकार है और ज्यक्तोपासनामें साकार । अन्यक्तोपासनाका साधक अपनेको नहासे अभिन्न समझकर 'अहं नहासिम' कहता है, तो ज्यक्तोपासनाका साधक भगनान्को ही स्वरूपोंमें अभिन्यक्त हुआ समझकर 'वासुदेवः सर्विमिति' कहता है । उसकी पूजामें कोई आधार नहीं है और इसकी पूजामें भगनान्के साकार मनमोहन विग्रहका आधार है । वह सन्न कुछ खप्तनत् मायिक मानता है तो यह सन्न कुछ सप्तनत् मायिक मानता है तो यह सन्न कुछ भगनान्की आनन्दमयी छीला समझता है। वह अपने बलपर अग्रसर होता है, तो यह भगनान्की क्रपाके बलपर चलता है । उसमें ज्ञानकी प्रधानता है, तो इसमें प्रेमकी । अन्तर्य ही परस्पर

प्रेम और ज्ञान दोनोंमें ही रहते हैं। अन्यकोपासक समझता है

कि में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, गुण ही गुणोंमें वर्त रहे हैं,
वास्तवमें कुछ है ही नहीं। न्यकोपासक समझता है कि मुझे
अपने हाथकी कठपुतली बनाकर मगनान् ही सब कुछ करा रहे हैं,
कर्ता, भोका सब वे ही हैं, मेरेद्वारा जो कुछ होता है, सब उनकी
प्रेरणासे और उन्हींकी शक्तिसे होता है, मेरा अस्तित्व ही उनकी
इच्छापर अवलिन्तत है। यों समझकर वह अपना परम कर्तन्य
केवल मगनान्का निस्न चिन्तन करना ही मानता है। भगनान्
क्या कराते हैं या करायँगे—इस बातकी वह चिन्ता नहीं करता,
वह तो अपने मन बुद्धि उन्हें सौंपकर निश्चिन्त हो रहता है।
मगनान्के इन वचनोंके अनुसार ही उसके आचरण होते हैं—

तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च । मर्प्यार्पतमनोवुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्

(गीता = 10)

इस उपासनामें दम्म, दर्प, काम, क्रोध, लोम, अभिमान, असत्य और मोहको तनिक-सा भी स्थान नहीं है, उपासक इन दुर्गुणोंसे रहित होकर सारे चराचरमें सर्वत्र अपने उपास्यदेवको

देखता हुआ उनके नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन और ध्यानमें निरत रहता है । भजन-साधनको परम मुख्य माननेपर भी वह कर्तव्यक्तोंसे कभी मुख नहीं मोड़ता; वरं न्यायसे प्राप्त सभी योग्य कर्मोंको निर्भयतापूर्वक धैर्य-बुद्धिसे भगवान्के ेनिमित्त करता है। उसके मनमें एक ही सकाम भाव रहता है, वह यह कि, अपने प्यारे भगवान्की इच्छाके विपरीत कोई भी कार्य मुझसे कभी न बनना चाहिये। उसका यह भाव भी रहता है कि मैं परमात्माका ही प्यारा सेवक हूँ और परमात्मा ही मेरे एकमात्र सेव्य हैं, वे मुझपर दया करके मेरी सेवा स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करनेके लिये ही अपने अन्यक्त अनन्तस्ररूपमें स्थित रहते हुए ही साकार— च्यक्तरूपमें मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। इसलिये वह निरन्तर अद्धापूर्वक भगवान्का स्मरण करता हुआ ही समस्त कर्म करता है। भगवान्ने छठे अध्यायके अन्तमें ऐसे ही भजनपरायण योगीको सर्वश्रेष्ठ योगी माना है-

> योगिनामपि सर्वेपां मद्रतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (गीता ६। ४७)

'समस्त योगियोंमें भी जो श्रद्धालु योगी मुझमें लगाये हुए अन्तरात्मासे निरन्तर मुझे भजता है वही मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ है।' इस श्लोकमें आये हुए 'श्रद्धावान्' और 'मद्गतेनान्तरात्मना' के भाव ही द्वादश अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'श्रद्धया परयोगेता' और 'मय्यावेश्य मनः' में व्यक्त हुए हैं। 'युक्ततम' शब्द तो दोनोंमें एक ही है। व्यक्तोपासनामें भजनका अभ्यास, भगवान्के साकार-निराकार-तत्त्वका ज्ञान, उपास्य इष्टका ध्यान और उसीके लिये सर्व कर्मोंका आचरण और उसीमें सर्व कर्मफलका संन्यास रहता है। व्यक्तोपासक अपने उपास्यकी सेवाको छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता। इसीसे अभ्यास, ज्ञान और ध्यानसे युक्त रहकर सर्व-कर्म-फलका—मोक्षका परमात्माके लिये लाग करते ही उसे परम शान्ति, परमात्माके परम पदका अधिकार मिल जाता है। यही भाव १२ के श्लोकमें व्यक्त किया गया है।

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफल्रत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥

'रहस्यज्ञानरहित अम्याससे परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे परमात्माका ध्यान श्रेष्ठ है और जिस सर्व-कर्मफळ-स्यागमें अम्यास,ज्ञान

और ध्यान तीनों रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है. उस त्यागके अनन्तर ही परम शान्ति मिछ जाती है।'

इसके बीच ८ से ११ तकके चार क्लोंकों में—ध्यान, अभ्यास, भगवदर्थ कर्म और भगवत्प्राप्तिक्त्य योगका आश्रय लेकर कर्म-फल्याग—ये चार साधन बतलाये गये हैं; जो जिसका अधिकारी हो. वह उसीको ग्रहण करे। इनमें छोटा-वड़ा समझनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसमें चारों हों वह सर्वोत्तम है, वही परम भक्त है। ऐसे भक्तको जब परम सिद्धि मिल जाती है तब उसमें जिन सब लक्षणोंका प्रादुर्भाव होता है उन्हींका वर्णन अध्यायकी समाप्तितकके अगले बाठ क्षोंकोंमें है। वे लक्षण सिद्ध मक्तमें खामाविक होते हैं और साधकके लिये आदर्श हैं। यही गीतोक्त व्यक्तोपासनाका रहस्य है।

इससे यह सिद्धान्त नहीं निकालना चाहिये कि अव्यक्ती-पासनाका दर्जा नीचा है या उसकी उपासनामें आचरणोंकी कोई खास मिनता है। अव्यक्तोपासनाका अधिकार बहुत ही ऊँचा है। विरक्त, धीर, त्रीर और सर्वथा संयमी पुरुष-पुंगव ही इस कण्टका-कीर्ण मार्गपर पैर रख सकते हैं। उपासनामें भी दो-एक बातोंको छोड़कर प्रायः सादश्यता ही है। व्यक्तोपासकके लिये 'सर्वभृतेषु

निर्वेरः' की और 'मैत्रः करुण' की शर्त है, तो अन्यक्तोपासक के छिये 'सर्वभूतिहते रताः' की है। उसके छिये भगवान्में मनको एकाप्र करना आवश्यक है, तो इसके छिये भी समस्त 'इन्द्रियमाम' को भछीभाँति वशमें करना ज़रूरी है। वह अपने उपास्यमें 'परम श्रद्धावान्' है तो यह भी सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमें 'सम-वृद्धि' है।

वास्तवमें भगवान्का क्या खरूप है और उनकी दिव्यवाणी श्रीगीतांके श्लोकोंका क्या मर्भ है, इस वातको यथार्थतः भगवान् ही जानते हैं अथवा जो महात्मा भगवत्-कृपाका अनुभव कर चुके हैं वे कुछ जान सकते हैं । मुझ-सरीखा विषय-रत प्राणी इन विषयोंमें क्या जाने ? मैंने यहाँपर जो कुछ लिखा है सो असलमें पूज्य महात्मा पुरुषोंका जूठन-प्रसाद ही है । जिन प्राचीन या अर्वाचीन महात्माओंका मत इस मतसे मिन्न है, वे सभी मेरे लिये तो उसी भावसे पूज्य और आदरणीय हैं । मैंने उनकी वाणीका अनादर करनेके आमिप्रायसे एक अक्षर भी नहीं लिखा है । अवस्य ही मुझे यह मत प्यारा लगता है, सम्भव है इसमें भेरी रुचि और इस ओरकी आसक्ति ही खास कारण हो । मैं तो सब सन्तोंका दासानुदास और उनकी चरण-रजका भिखारी हूँ ।

उन्नतिका खरूप

वर्तमान जगत्में कोने-कोनेसे उन्नतिकी आवाज आ रही है। चारों ओर उन्नतिकी चर्चा है। सभी क्षेत्रोंमें छोग उन्नति करना चाहते हैं। कहा जातां है कि इस बीसवीं शताब्दीके उन्नतिके युगमें जो देश, जाति, सम्प्रदाय, समाज या व्यक्ति उन्नतिकी दौड़में पीछे रह जायगा, वह नितान्त ही पुरुषार्थहीन समझा जायगा। इसीछिये आज सभी मुद्धी बाँधकर उन्नतिके मैदानमें मानों बाजी रखकर दौड़ छगा रहे हैं और उन्नति-उन्नतिकी पुकार मचा रहे हैं।

लोगोंके कथनानुसार उन्नति हो भी रही है, जगह-जगह उन्नति या उत्यानके विविध उदाहरण भी उपस्थित किये जाते हैं। 'यूरोप जंगली या, आज सुसम्य और परम उन्नत है, उसकी धाक सारे संसारपर जमी हुई है । जापान कुछ समय पूर्व अवनतिके गर्तमें गड़ रहा या, आज घन-जन-सम्मानसे परिपूर्ण है। अमेरिकाकी उन्नतिका तो कहना ही स्था है ? संसारके सभी राष्ट्र आज धनके लिये उसीकी ओर सत्या दृष्टिसे ताक रहे हैं। टकीने मस्जिदोंका नीलामी इस्तिहार निकालकर, अरबी-लिपिका वहिष्कार कर, औरतोंके चेहरोंसे वुर्का हटाकर और खर्डीफाके पदको पददलित कर बड़ी भारी उन्नति कर ली है । अफगानिस्तान तो उन्नतिके लिये अपना बलिदान ही दे रहा था। भारत भी उन्नतिमें किसीसे पीछे क्यों रहेगा ? मील-महल, टेलिफोन-रेडियो, मोटर-विमान, कालेज-वोर्डिंग, होटल-उपहारगृह, प्रेस-पत्र और नाटक-सिनेमा आदि सभी उन्नत सम्य समाजके सामान मौजूद हैं। सव तरहकी आजादी पानेके लिये सईत्र 'क्रान्ति' शुरू हो ही गयी है। समा-समाज और वक्ता-उपदेशक अपना-अपना काम कर रहे हैं । पूरी उन्नति अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, कार्यक्रम जारी रहा तो वह दिन भी दूर नहीं समझना चाहिये। वस, दौड़ते रहो,

११८]

वदते रहो, खबरदार ! कोई पिछड़ न जाय ! सारांश यह कि आज अखिल विश्वका आकाश उन्नतिके घने मेघोंसे आच्छादित है।

मनमें कई वार प्रश्न उठता है, क्या यही यथार्थ उन्नति है ? क्या धन-जन, शारीरिक शक्ति, अस्त्रवल, मान-प्रतिष्ठा, पद-गौरव, रेल-विमान, मोटर आदि भोग-सामप्रियोंके प्राप्त कर लेनेसे ही हम उन्नत हो जाते हैं ? क्या जागतिक मोहमयी विद्याका अनुशीलन कर यथेच्छाचरण करनेसे ही हमारी उन्नाते हो जाती है ? देखा जाता है, विषय-संग्रहके साधनोंमें और उनके संग्रह हो जानेपर भोगोंमें राग-द्वेप बढ़ जाते हैं, हृदय अभिमानसे भर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और मदका विस्तार हो जाता है। मन, इन्द्रियाँ काबूसे वाहर हो जाती हैं । चौबीसों घण्टे उन्मत्तकी भाँति धन, पुत्र, स्त्री, मान, यशादिके भोगनेमें और उनके संग्रह करनेकी चिन्तामें चित्त संख्य रहता है। क्या यही उन्नतिके चिह्न हैं ! क्या आत्मिक उन्नतिको मुलाकर केवल धन, मान, मदके संग्रहमें लगे रहनेसे उन्नतिके नामपर हमारा मन मोहसे अभिभूत नहीं हो जाता और क्या वह मोह अवनतिके समुद्रमें हमें डूबो नहीं देता ! एक बार विचार कीजिये, शान्त चित्तसे सोचिये!

एक मनुष्यने बहुत-सी भीलें वनायी, जिनसे बहुत धन कमाया, आज वह अरबोंकी सम्पत्तिका खामी है। उसके भोग-म़खोंके साधनका पार नहीं है। परन्तु उसके इतने धनी होनेमें छाखों गरीव तबाह हो गये । हिंसा, असत्य और घोखेवाजीके साधनोंसे उसका हृदय मिलन हो गया, दया जाती रही! आज भी उसका मन मिलन है, उसमें राग-द्रेष भरा है, वह दूसरोंकी उन्नति देखकर जलता और अवनतिसे खिल उठता है ! सत्य, शौच, सन्तोष और परमात्माकी उसे कुछ भी परवा नहीं है। धनके मदसे मतवाला होकर वह आठों पहर भोग-विलास, मान-संश्रम या नाम पैदा करनेमें रत है। दूसरी ओर एक मनुष्यने परोपकारमें या प्रारच्धवश व्यापारके नुकसानमें अपना सारा धन खो दिया या वह जन्मसे ही दरिद्री है। आज उसे पेट भरनेके छिये अन्न और सदीं, गरमीसे बचनेके छिये पूरा कपड़ा नहीं मिछता, परन्तु इस संकटमें भी उसने सिंदचार और सत्संगसे अपने हृदयको शुद्ध कर रक्खा है । उसमें दयालुता, सरलता, सहानुमृति और शान्ति आदि गुणोंका प्रादुर्माव हो गया है, वह सदा दूसरोंका भला चाहता है और यथासाध्य करता भी है, समयपर परमात्माको यादकर दुःखमें भी उसकी दयाका अनुभव करता हुआ प्रसन्न-

चित्त रहता है। वतलाइये, इन दोनोंमें किसकी यथार्थ उन्नति हुई और हो रही है ?

एक मनुष्य वड़ा ईश्वर-भक्त या देश-भक्त कहलाता है, स्थान-स्थानमें उपदेश देता फिरता है, आचार्य या नेताकी हैसियतसे सर्वत्र पूजा जाता है, जगह-जगह मान या मानपत्र प्राप्त करता है, हजारों-लाखों नर-नारी उसके दर्शन करने और भाषण सुनने-को ठालायित रहते हैं, पर यह सब कुछ वह रागद्देषसे प्रेरित होकर मान प्राप्त करने या धन कमानेके छिये कर रहा है। अपनी मड़कीटी वक्तताओंसे अल्पवुद्धि और अनुमनरहित लोगोंको उत्तेजित और पयभ्रष्ट कर उनको इस छोक और परलोकमें दुखी वना देता है। दूसरी ओर एक सीधा-सादा ईश्वरमक्त व्यक्ति है, जिसको कोई पूछता जानता भी नहीं, जो चुपचाप अपने मगवान्के सामने रोता है। जो अपने सामर्थ्यके अनुसार चुप-चाप शरीर, मन, वाणीसे, रोटीके एक सूखे दुकड़ेसे, चुल्छ्भर पानीसे, वीमारीकी हालतमें सेवासे, सद्व्यवहारसे और सचे सन्मार्गकी शिक्षासे जनताकी सेत्रा करता है या एकान्तमें वैठकर, जनताकी आँखोंसे ओझल होकर चुपचाप भगवद्भजन ही करता है। वतलाइये, इन दोनोंमें कौन उन्नत है ?

एक तन्दुरुस्त आदमी रोज़ अखाड़ेमें जाकर कुरती छड़ता है। वात-की-वातमें चाहे जिसे पछाड़ देता है, इसीछिये वल संग्रह करता है कि वह रागहेषवश जिनको अपना शत्रु समझता है, उन्हें पछाड़ सके। अपने शरीर-वलके अभिमानसे किसीको कुछ समझता ही नहीं, शिक वलपर दूसरोंके मनमें भय उत्पन्न करने और भोग भोगनेमें ही लगा रहता है। दूसरी ओर एक कोढ़ी मनुष्य है, शरीर अत्यन्त अशक्त हो रहा है, लोग उससे घृणा करते हैं, परन्तु उसका अन्तःकरण प्रेमसे पूर्ण है, वह सदा-सर्वदा सबका हित चाहता है, किसीसे देष नहीं करता, जो कुछ मिलता है, उसे ही खाकर एक कोनेमें पड़ा ईश्वरका स्मरण करता है। वतलाइये, इन दोनोंमें आप किसको उन्नतिके प्रयपर आरुद्ध समझते हैं!

एक वड़े उच वर्णका मनुष्य है, रोज घण्टों नहाता है, शरीरको खूब मल-मलकर धोता है, तिलक और दिखावटी-पूजामें घण्टों विता देता है, किसीको कभी स्पर्श नहीं करता, वड़ा नामी धर्मात्मा कहलाता है, परन्तु अपने वर्ण या जातिके अभिमानवश रागद्देषसे प्रेरित होकर दूसरे अपने ही जैसे मनुष्योंसे घृणा करता है, उन्हें बुरा-मला कहता है, सबको अपनेसे नीचा समझता है।

परम पिता परमात्माकी दूसरी सन्तानसे द्रोह कर परमात्माकी आज्ञाका उल्लंघन करता है और जिसके मनमें ढोंग समाया हुआ है। दूसरी ओर एक नीच वर्णका मनुष्य है, परन्तु उसका हृदय भगवद्भक्तिसे भरा है, वह बडे प्रेमसे रामनाम लेता है। अपना सव कुछ भगवान्का समझता है, कभी किसीकी बुराई नहीं करता और अपनेको सबसे नीचा समझकर सबकी सेवा करना ही अपना धर्म समझता है । वतलाइये, इनमें कौन यथार्थ उन्नति कर रहा है ?

एक मनुष्य जिसे कोई बड़ा अधिकार प्राप्त है, सैकड़ों मनुष्य जिनसे सलामी मरते हैं, हजारों जिससे कॉंपते हैं और 'जी हुजूर' **'जी सरकार' के नामसे सम्बोधन करते हैं पर जो रागद्वेषवश** अपने अधिकारका दुरुपयोग करता है, खार्घवश अन्याय करता है, न्यायान्यायका विचार त्यागकर मनमानी करता है और पद-गौरवमें पागल होकर हर किसीका अपमान कर बैठता है। दूसरी ओर एक मनुष्य जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जो बात-बातमें दुत्कारा जाता है, पर जिसका मन खच्छ सिछलकी भाँति निर्मल है, जिसके हृदयमें हिंसा-द्रेषको स्थान नहीं है, जो ईश्वरकी मक्ति करता है और उससे सबका भला मनाता है। बतलाइये, इनमें कौन-सा उन्नतिका पथिक है !

एक मनुष्य दिन-रात मनमाने घर्मके प्रचार-कार्यमें लगा है। प्रसिद्ध व्याख्यानदाता है, रागद्देपनदा जगह-जगह विधिमेयोंकी निन्दा कर, उनके ईश्वरको अपूर्ण और नीच वतलाकर लोगोंके मनमें घृणा उत्पन्न करता है। अपने धर्मके दोषोंको छिपाकर दूसरोंके थोड़े दोपोंको भी विस्तारसे वर्णन करता है। दूसरी ओर एक मनुष्य चुपचाप धर्मपालन करता है, कहीं भी उसकी प्रसिद्धि नहीं है, परन्तु जो अपने जीवनको धर्ममय वनाकर किसीकी भी व्यर्थ निन्दा-स्तुतिमें समय न लगाकर अपने आदर्श जीवनसे दूसरोंपर सनायास प्रभाव डालता है, पर वह प्रभाव डालनेकी कामनासे धर्म-पालन नहीं करता, केवल कर्तव्यवश ही करता है। वतलाइये, इनमें किसकी उन्नित हो रही है!

एक सज्जनने बहुत विद्याध्ययन किया, शालोंकी खूद आछोचना की, घडाघड़ परीक्षाएँ पास कीं, नामके साथ उपाधियोंके बहुत-से अक्षर जुड़ गये, शालार्थमें बड़े-बड़े प्रसिद्ध पण्डितोंको परास्त्र किया, न्याख्यानोंसे आकाश गुँजा दिया, परन्तु विद्याका और विद्वान् होनेपर प्रतिष्ठाका अभिमान बढ़ गया, अनेक प्रकारके तर्कजालोंमें फँसकर उसका मन श्रद्धा और विश्वाससे हीन हो गया। परमात्माकी कोई परवा नहीं, तर्क और पाण्डित्यसे परमात्माकी

सिद्धि-असिद्धि करने लगा। शाख उसके मनोविनोदकी सामग्री बन गये। ईश्वरकी दिल्लगियाँ उड़ाने लगा और पूरा यथेच्छाचारी वन गया। दूसरी ओर एक अशिक्षित ग्रामीण है, उसने एक भी परीक्षा पास नहीं की है, उसके नामसे भी लोग अपरिचित हैं, अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, परन्तु जिसका सरल हृदय विश्वास और श्रद्धासे भरा है, जो नम्रतासे सबका सत्कार करता है, प्रेम-पूर्वक परमात्माका नाम-स्मरण करता है, ईश्वरको जगत्का नियन्ता समझकर पाप करनेमें डरता है और परम सुहृद् तथा परम पिता समझकर प्रेम तथा मिक्त करता है, परम दयालु स्नामी समझकर अपनेको उसका दासानुदास समझता है। प्रेममें कभी हँसता है, कभी रोता है, और आनन्दसे चुपचाप अपना शान्त जीवन विताता है। बतलाइये, इन दोनोंमें किसकी उन्नित हो रही है!

जो छोग अपनी रागद्देषयुक्त क्षुद्र अनिश्चयात्मिका बुद्धिकी कसौटीपर ईश्वरके खरूपको कसना चाहते हैं, उन्हें ईश्वरमें कभी विश्वास नहीं हो सकता। जो बुद्धि रागद्देषसे दूषित है, काम-क्रोधका आगार बनी हुई है, शरीरको ही आत्मा समझती है, उस बुद्धिसे ईश्वरके दिव्य कमोंकी जाँच-पड़ताछ करना, उसी बुद्धिके निर्णयके अनुसार ईश्वरको चलानेकी कामना करना और उसी

निर्णयसे ईश्वरका ईश्वरत्व या अनीश्वरत्व सिद्ध करने जाना कितना बड़ा अज्ञान है ! यह स्मरण रखना चाहिये कि सरछ विश्वास और श्रद्धा विना ईश्वरीय ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

कुछ समय पूर्व डा० जान माट नामक एक अमेरिकन सजन
मैस्र्में होनेवाले 'विश्व-छाल-फिडरेसन' के सभापित वनकर
अमेरिकासे भारत आये थे। उन्होंने महात्मा गाँधीजीसे विभिन्न
विषयोंपर वातें की। वातचीतके प्रसंगमें ही महात्माजीने कहा
कि 'मैं युवकोंसे ईश्वर-प्रार्थना करनेको कहूँगा।' इसपर ढा०
माटने पूछा—

'यदि इससे उनको छाम नहीं पहुँचा अर्थात् उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गयी तो ?'

म०-तव वह उनकी प्रार्थना ही नहीं कही जायगी। वह तो उनकी मौखिक प्रार्थना हुई, प्रार्थना तो वह है जिसका असर हो।

डा०—हमारे युवकोंके साथ यही तो कठिनाई है, विज्ञान और दर्शनशास्त्रकी शिक्षाओंने उनकी इन सारी धारणाओंको नष्ट कर दिया है।

म०-यह तो इसी कारण है कि वे विश्वासको बुद्धिकी चेटा समझते हैं, आत्माका अनुभव नहीं। बुद्धि हम लोगोंको जीवन-क्षेत्रमें कुछ दूरतक ले जा सकती है, परन्तु अन्तमें वह मोंकेपर घोखा दे देती है। विश्वाससे कारणोंकी उत्पत्ति होती है। जिस समय हमें चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दिखायी पड़ता है एवं हमारी बुद्धि वेकाम हो जाती है, उस समय विश्वास ही हमारी रक्षाको आता है। यही वह विश्वास है, जिसकी हगारे नवयुवकोंमें आवश्यकता है और यह तभी प्राप्त होता है जब कि बुद्धिके गर्वको विल्कुल चूरकर ईश्वरकी इच्छाओंपर अपनेको पूर्णतया समर्पित कर दिया जाय।

पूज्य महात्माजीका यह कथन अक्षरशः सस्य और सदा स्मरण रखने योग्य है। मैंकि-वेमीके बुद्धिके वेकाम हो जानेपर ईश्वरीय-विश्वास ही रक्षक होता है। ईश्वरीय-विश्वासके बलसे रिक्षत पुरुप ही ऐसी बात कह सकता है। परन्तु आजके इस उन्नितशील जगत्की स्थिति क्या है श जो लोग आज अपनेको उन्नत या उन्नित-पथारुढ़ समझते हैं, उनके हृदयमें यथार्थमें क्या बात है श अपने-अपने हृदयोंको टटोलकर देखिये। खेद है, कि ईश्वरको मानना तो दूर रहा, आजके उन्नत मानवोंका

हृदय तो मोहसे इतना अभिमृत हो गया है कि अपनी उन्नित-अवनित यथार्थ स्वरूपको समझनेकी भी शक्ति प्रायः जाती रही है। बुद्धि सूक्ष्म होते-होते इतनी सूक्ष्म हो गयी कि अव कहीं उसका पता ही नहीं लगता। इसीसे राग-द्रेपके विपैले भावोंसे प्रेरित होकर आजका मनुष्य-समाज परस्पर धंसात्मक चेष्टा और किया कर रहा है तथा उसीमें अपनी उन्नित मान रहा है।

जिस यूरोपकी उन्नतिपर हम मोहित हैं, उसकी उन्नतिके परिणाममें एक ता धन-जन और शान्ति-सुख ध्वंसकारी महायुद्ध हो गया और दूसरेकी अन्दर-ही-अन्दर तैयारी हो रही है। पता नहीं, यह अन्दरका भयानक विस्फोटक कन फूट उठे! विज्ञानमें उन्नत जगत्का वैज्ञानिक आविष्कार गरीवोंका सर्वस्त्र नाश करने और अल्पकालमें ही वहुसंख्यक मनुष्योंकी हत्या करनेका प्रधान साधन वन रहा है। पेट्रियोटिज्म और देश-प्रेम पर-देश-दलनका नामान्तरमात्र रह गया है। राष्ट्र-सेना पर-राष्ट्रके अहित-चिन्तन और संहारके रूपमें वदल गयी है, उन्नतिके मिध्या मोह-पाशमें आवद्ध मनुष्य आज रक्त-पिपासु हिंसक पशुकी माँति एक दूसरेको खा डाल्नेके लिये कमर कसे तैयार है! एक पाश्चात्य सज्जनने

बढ़े मार्मिक शर्व्योमें आजकी उन्नत सम्यताका दिग्दर्शन कराया है। यह कहते हैं—

"To be dignified is the glory of civilization, to suppress natural laughter, and smile instead, is grand; to "put the best side out" and to conceal the natural; to pretend to be greater or better than we are; to think more of our looks, walk, manners, clothing and the wealth. We have robbed the poor of—this is civilization.

To turn away from one poorly clad, not deigning an answer to a civil question: to look coldly in the eye of a stranger, without speaking when accosted because you have not been introduced: this is dignity, this is faishionable *** to murder each other without enmity—this is to be civilized.

The earth is drenched with human gore and her fair fields are rich with the bone dust of humanity. The glory of one nation is the distruction of another."

'आज पदवी वढ़ जानेमें ही सम्यताकी शान है, स्वाभाविक हैंसीको दवाकर उसके वदछे मुस्कुरा देना, खाभाविक स्थितिको छिपाकर सबसे अच्छे भागको सामने रखना; वस्तुतः हम जैसे

नहीं हैं, उससे अधिक बड़े और अच्छे होनेका ढोंग रचना, अपने विचार, चालढाल, आचरण, पोशाक और धन-ऐसर्यको अच्छा समझना, यही गौरवकी बात है। गरीव मनुष्यको चतुराईसे ठग छेना, यही सभ्यता है!

'गरीबी पोशाकवाछ मनुष्यको देखते ही मुँह फिरा छेना, उसके सम्यतापूर्ण प्रश्नका उत्तर न देना, विदेशी अपरिचितकी ओर उदासीन भावसे देखना और जब वह बातचीत शुद्ध करे तब न बोछना, यही बढ़प्पन और शराफत हैं। विना शत्रुताके एक दूसरेकी हत्या कर डाङना—यही सम्यताका निशान है।'

'आज मानव-रक्तसे वसुन्वराकी प्यास बुझायी जाती है और उसके पवित्र क्षेत्र मानवी अस्थियोंके चूर्णसे उपजाऊ वनाये जाते हैं। एक राष्ट्रका गौरव दूसरे राष्ट्रके सत्यानाहामें है।'

निस उन्नितना यह स्वरूप है, वह क्या यथार्थ उन्नित है! एक ही देशमें रहनेवाले मुसल्मान हिन्दुओं को और हिन्दू मुसल्मानों को फुसला-भ्रमकाकर अपने धर्म (!) में शामिल करने और एक दूसरेको नाश करनेकी चेष्टामें लगे हुए हैं। क्या यही उन्नितना मार्ग है!

राग-द्वेषके विषवृक्षको सींचते रहकर छोटे-छोटे सम्होंको ही अपना स्वरूप मानना तथा एक दूसरेको अपना प्रतिद्वन्द्वी और शत्रु समझकर सदाके छिये छड़ाई ठान छेना और मानमर्यादा, धन-जनादिके संप्रहमें ही अल्पकाछ-स्थायी अमूल्य मानव-जीवनको खो देना वास्तवमें उन्नति नहीं है!

आत्माका उत्थान ही उन्नित है और आत्माका पतन ही अवनित है। जिस साधन या क्रियासे आत्माकी उन्नित होती है, वही कार्य या साधन उन्नितका उपाय है और जिनसे आत्माका पतन हो, वही अवनितके कारण हैं। दैवी-सम्पत्तिके सुरिमत पुष्प जब हृद्रयमें खिल उठते हैं, तभी मनुष्यकी यथार्थ उन्नित होती है, तभी उसके अन्तःस्तल्से उठी हुई वह सुन्दर सुगन्ध बाहर भी चारों ओर फैलकर सबको सुखी बनाती है। इसके विपरीत जब आसुरी-सम्पत्तिके कूड़े-कचरे और मलसे हृदय भर जाता है, तभी मनुष्यकी अवनित समझी जाती है। ऐसे मनुष्यके हृदयमें पापोंकी सड़न पैदा होकर चारों ओर फैल जाती है और फिर वही वाहर निकलकर संक्रामक व्याधिकी माँति सबको आक्रान्त कर दुखी कर डालती है।

भौतिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिसे आत्माकी अवनति-उम्रतिका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध तो अन्दरके

भावोंसे है। एक मनुष्य झूठ वोल्कर धन कमाता है और दूसरा असलका आश्रय लेकर धन कमानेकी अपेक्षा दरिद्र रहना ही उत्तम समझता है। एक मनुष्य दम्भ रचकर मान-बढ़ाई प्राप्त करता है और दूसरा सरलतासे अपमान सहता हुआ अपना जीवन विताता है । इनमें पहले दोनों उन्नतिके मोहमें आत्माका पतन करते हैं और दूसरे आत्माकी यथार्थ उन्नति करते हैं । संसारके भोग्य-पदार्थोंके लिये अन्तःकरणके सद्गुणोंको नष्ट कर उनके स्थानमें दुर्गुणोंको भर छेना 'घर फूँक तमाशा देखने' से भी वढ़कर मूर्खता है। जिस घरमें मनुष्य सुखपूर्वक निवास करता है, सर्दी-नारमीसे बचता है, उसी घरको यदि वह थोडी-सी देरके मनोरञ्जनके छिये मूर्खतासे जलाकर भरम कर दे और सदाके लिये निराश्रय हो जाय तो उससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा ? परन्तु जो लोग केवल थोड़े-से जीवन-कालमें साथ रहनेवाले भौतिक पदार्थोंके संप्रहके लिये इदयके परम आश्रयरूप दैवी-गुणोंको वहाँसे निकाल देते हैं, उनकी मूर्खताके सामने तो उपर्युक्त मूढ़ भी बुद्धिमान् ही समझा नाता है। जो मनुष्य अपने जङते हुए घरकी अमिके प्रकाशमें काम करनेकी इच्छासे घर जलाता है, उससे वह मनुष्य कहीं अधिक मूर्ख है, जो मोगोंको वटोरनेके छिये अपने सद्गुणोंको

त्यागकर सुखी होना चाहता है। प्रथम तो भोगोंका प्राप्त होना भी निश्चित नहीं, सारी उम्र जीतोड़ परिश्रम और सच्चे मनसे छल छोडकर प्रयत करनेपर भी वहुतोंको वे नहीं मिलते। मिल भी जाते हैं तो उनका किसी भी क्षणमें नाश हो सकता है। पहले नारा न भी हुए तो मरनेके समय तो अवस्य ही वे छूट जाते हैं। ऐसे पदार्थोंकी प्राप्तिक लिये दुर्लभ मनुष्य-जीवनके सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, आस्तिकता, शौच, सन्तोष, सदाचार और ब्रह्मचर्य आदि रतोंको छुटा देना बड़ा ही मारक मोह है। यदि यह कहा जाय कि 'हमारी तो और कोई इच्छा नहीं है, हमें तो भौतिक पदार्थींका संग्रह करके केवल लोकोपकार करना है' तो यह कोई द्धरी बात नहीं है। भौतिक पदार्थींकी प्राप्ति करके या दिन-रात उन्हींकी प्राप्तिके साधनोंमें संलग्न रहकर यदि कोई पापोंसे बचा रह सके, अपने सद्गुणोंको बचाये रख सके और ईश्वरके छिये हृदयमें सदाके लिये स्थान सुरक्षित रख सके तो वहुत ही अच्छी बात है। परन्त ऐसा होना है वहुत ही कठिन ! भोग और भगवानुका एकं मनमें एक साथ रहना तो असम्भव ही है। हाँ, यदि सारे भोग ईश्वरार्थ समर्पित कर दिये जायँ और मोगोंका संप्रह भी उसीके छिये होता रहे तो दूसरी वात है। यही निष्काम कर्मयोग है।

परन्तु यह बात कहनेमें जितनी सहज है, समझने और कार्यरूपमें परिणत करनेमें वस्तुतः उतनी ही कठिन है!

आज कितने ऐसे हैं जो इस मावसे संसारमें कार्य करते हैं ? कितने ऐसे हैं जो यथार्थ आम्यन्तिरक उन्नितका खयाछ कर रहे हैं ! संसारके सुखोंकी इच्छा आम्यन्तिरक उन्नितकी भावनाको दबा देती है । कामनासे ज्ञान हरा जाता है । मोहसे युद्धि कुण्ठित हो जाती है । इसीसे मनुष्य उन मोग्य-पदार्थोंकी प्राप्तिमें ही अपनी उन्नित समझ रहे हैं जिनका सम्बन्ध केवछ इस शरीरतक ही है—और उन्हींकी प्राप्तिके छिये अपना तन, मन छगा रहे हैं । इसीछिये आज हम सब एक ही परम पिता ईश्वरकी सन्तान होने-पर मी अभिमानवश एक दूसरेको भिन्न समझ रहे हैं । इसीसे हमने अपने प्रेमकी सीमा इतनी संकुचित कर छी है कि आज जरा-जरासे खार्थके छिये एक दूसरेका नाश करनेमें नहीं सकुचाते तथा मोहवश इसीको धर्मके नामसे पुकारते हैं और इसीको उन्नित मानते हैं ! मगवान्ने गीताके सोछहवें अध्यायमें आत्माका पतन करनेवाछी आसुरी सम्पदाके छक्षणोंका विस्तारसे वर्णन किया है—

आधुरी-सम्पत्तिवाले मनुष्य जगत्को आश्रयहीन, असत्य, ईश्वरहीन, स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न और भोगोंके लिये ही

वना हुआ वतलाते हैं। इसप्रकारके दृष्टि-कोणको लेकर वे दृष्ट स्त्रभावके, मन्दबुद्धि, पराया अहित करनेवाले, ऋरकर्मी मनुष्य जगत्का नाश करनेके लिये उत्पन्न होते हैं। ढोंग, मान और घमण्डसे भरे हुए वे छोग कभी पूरी न होनेवाछी कामनाओंका आश्रय लेकर मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण कर संसारमें भ्रष्टाचरण करने लगते हैं । विपय-भोगोंमें लगे हुए वे लोग बस, इतना ही आनन्द मानकर मृत्युकालपर्यन्त अनन्त प्रकारके विषयोंकी चिन्तामें लगे रहते हैं। सैकडों प्रकारकी आशाकी फाँसियोंमें बँधे हुए, कामकोधसे ही जीवनका उद्देश्य सिद्ध होना समझनेवाले वे लोग विषयभोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारसे अन्यायपूर्वक धन-संग्रह करनेकी चेष्टामें छगे रहते हैं। आज यह पैदा किया, कछ उस मनोरथकी सिद्धि होगी। इतना धन तो मेरे पास हो गया, इतना और हो जायगा । एकको तो आज मार ही डाला, रोप रात्रुओंको भी मारे विना नहीं छोड़ँगा । मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही धन-ऐश्वर्यके भोगका अधिकारी हूँ । सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और सुख मुझमें ही तो हैं। मैं बड़ा धनवान् हूँ, मेरा बड़ा परिवार है, मेरी समता करनेवाला दूसरा कौन है ? मैं धन कमाकर नामके लिये दान करूँगा, यज्ञ करूँगा और मौज उड़ाऊँगा। (गीता १६।८-१५)

इस तरह अपने आपको ही सबसे श्रेष्ठ समझनेवाले ऐसे अभिमानी मनुष्य धन और मानके मदसे मत्त होकर दम्भसे मनमाने तौरपर नाममात्रके लिये यज्ञ करते हैं। अहङ्कार, शरीर-वन्न, मानसिक दर्प, कामना, कोध आदि दुर्गुणोंके परायण होकर वे परनिन्दा करनेवाले दुष्ट लोग अपने और पराये सभी शरीरोंमें स्थित भगवान्से द्वेष करते हैं। (गीता १६। १७-१८)

छातीपर हाय रखकर किहये। इस वीसवीं शताब्दीके उनत मानव-समाजके हम लोगोंके इदयमें उपर्युक्त आधुरी-सम्पदाके कौन-से धनकी कमी है ! जहाँ भोगोंकी लालसा होगी, वहाँ इस धनकी कमी रहेगी भी नहीं! इसीलिये महात्माओंने भोगोंकी निन्दा कर त्यागकी महिमा गायी है। इसीलिये भारतके त्यागी महर्पियोंने हिन्दुओंके चार आश्रमोंमेंसे तीन प्रधान आश्रमोंको (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास) त्यागपूर्ण वनाया है।

इस त्यागकी मावनाको तिलाञ्जलि देकर मोगोंमें ही उन्नतिकी इतिश्री समझनेवाले आसुरी-सम्पत्तिके मनुष्योंका पतन हो जाता है, वे अनेक प्रकारसे श्रमित-चित्त हो मोहजालमें फँसकर विषय-मोगोंमें ही आसक्त हो रहते हैं, जिसके परिणाममें उन्हें अति अपवित्र नरकोंमें गिरना पड़ता है (गीता १६। १६) भगवान् कहते हैं

कि, सबके हृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेप करनेवाले उन पापी कूर नराधमोंको में वारम्बार आधुरी-योनियोंमें पटकता हूँ, वे जन्म-जन्ममें आधुरी-योनियोंको प्राप्त होकर फिर उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं, परन्तु मुझको नहीं पा सकते। 'मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्' (गीता १६। १९-२०)

अतएव हम छोगोंको चाहिये कि मौतिक उन्नतिके यथार्थ आहुरीखरूपको भछीभाँति पहचानकर इसके मोहसे शीव्र अपनेको मुक्त कर छें और यथार्थ उन्नतिके प्रयत्नमें छगें। संसारमें वह मनुष्य धन्य है जिसके धन, जन, परिवार, कुटुम्ब, मान-प्रतिष्टा, पद-गौरव आदि कुछ भी नहीं है, जो सब तरहसे दीन, हीन, घृणित और उपेक्षित है; परन्तु जिसका अन्तःकरण दैवी-सम्पदाके दिव्य गुणोंसे विभूपित है, जिसका मन परमात्माके प्रेममें संख्य है और जिसकी आत्मा परमात्माके मिछनेको छटपटा रही है, ऐसी आत्मा एक प्रामीण, राजनीतिश्रून्य, मूर्ख, चाण्डाछ, जंगछी या कोढ़ी मनुष्यमें भी रह सकती है अतएव किसीके भी नाम-रूपको देखकर घृणा न करो, पता नहीं उसके अन्दर तुमसे और तुम्हारी ऊँची-से-ऊँची कल्पनासे भी बहुत ऊँची आत्मा हो!

तुम्हारा स्वराज्य

स्तराज्य, स्वदेश, स्वजाति आदि शब्द इस समय बहुत ज्यादा प्रचित हैं, ऐसा कोई समाचारपत्र नहीं, जिसके अंकोंमें इन शब्दोंको स्थान न मिलता हो और वास्तवमें ये शब्द हमारे छिये हैं भी बहुत आवश्यक । खजाति और स्वदेशका प्रेम न होनेके कारण हो हम स्वराज्यसे विश्वत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसिंछिये प्रत्येक मनुष्यका यह परम कर्तन्य है कि स्वराज्य-की प्राप्तिके छिये स्वदेश और स्वजातिकी सेवामें तन-मन-धन सव कुछ अर्पण कर दे. क्योंकि स्वराज्य हमारा अनादिसिद्ध अधिकार है। जो भाई स्वदेश, स्वजातिकी सेवामें लगे हुए हैं वे सर्वथा स्त्रत्य और धन्यवादके पात्र हैं. परन्तु समझना चाहिये कि, इन शब्दोंका यथार्थ अर्थ क्या है और वास्तवमें इनका हमसे क्या सम्बन्ध है ? किसी कार्यविशेषसे या वळात्कारसे मनुष्यको जब किसी अन्य देशमें रहना पड़ता है. तव उसे वह स्वदेश मानकर वहाँ नहीं रहता । आज भारतके जो विद्यार्थी शिक्षालाभ-के लिये यूरोपमें रहते हैं या सरकारके अनुचित प्रतिबन्धकके

कारण जिनको विदेशोंमें रहनेके लिये वाध्य होना पड़ रहा है, वे स्वदेश भारतको ही समझते हैं; वे जहाँ रहते हैं, वहाँ उन्हें कोई कप्ट न होनेपर भी उनको उस देशकी अपेक्षा भारत विशेष प्रिय लगता है, वे वहाँ रहते हुए भी भारतका स्मरण करते, भारतकी भर्लाई चाहते-ययासाध्य मर्लाई करते और भारतवासियों-से मिलनेमें प्रसन्न होते हैं। कारण यही है कि वे अपने स्वदेश-को भूछे नहीं हैं परन्तु उनमेंसे जो परदेशके भोगविछ।सोंमें अपना मन रमाकर देशको भूल गये हैं, परदेशको ही स्बदेश मानने लगे हैं, उन्होंने अपने धर्म और अपनी सम्यतासे गिरकर अपने आपको सर्वया विदेशी बना लिया है, ऐसे लोगोंके कारण देशप्रेमी-भारतवासी दुःखी रहते हैं । वे चाहते हैं कि हमारे ये मूले हुए भाई,—जो ऊपरी चमक-दमकके चकमेमें फँसकर विदेशको स्वदेश और विजातीयको स्वजातीय समझने लगे हैं-किसी तरहसे अपने स्वरूपका स्मरणकर, अपने देश और जातिक गुणोंको जानकर पुनः स्वदेशी वन जायँ तो वड़ा अच्छा हो। स्वदेशी वन जानेका यह अर्थ नहीं कि इस समय वे विदेशी या विजातीय हैं, उन्होंने अपनेको भूल जानेके कारण भ्रमसे विदेशी या विजातीय मानकर विदेशी धर्मको धारण कर लिया है। यदि

वे घर छोट आवें तो उनके छिये घरका दरवाजा सदा ही खुळा है और रहना चाहिये, इसीसे जाति और देशहितेंषी सञ्जन श्रमसे विधर्मी वने हुए भाइयोंको पुनः स्वधर्ममें दीक्षित करना चाहते हैं।

परन्तु यदि एक ही देशके रहनेवाले दो गाँवोंके लोग या एक ही गाँवमें रहनेवाले दो मुहल्लोंके सजातीय भाई अपनेको अलग-अलग मान लें; गाँव और मुहल्लोंक भेदसे परस्पर परमाव कर लें; अपने गाँवको या मुहल्लेको ही देश और दूसरे माइयोंके निवासस्थान गाँव और मुहल्लोंको परदेश मान लें तो वड़ी गड़वड़ी मच जाती है। देश और जातिके शरीरका सारा संगठन विश्वंखल हो जाता है। उसके सब अवयवोंमें दुर्वलता आ जाती है जिसका परिणाम सिवा मृत्युके और कुल नहीं होता। सच पृष्टिये तो इस क्षुद्र भावोंके कारण ही आज भारत पर-पद-दल्ति और परतन्त्र है। यदि भारतवासी अपने-अपने प्रान्त, छोटे राज्य, गाँव या मुहल्लोंको ही देश न मानकर सबकी समष्टिको स्वदेश मानते तो मारतका इतिहास और इसका मानचित्र आज दूसरे ही प्रकारका होता। अब भी इस देशके सभी निवासी अपनी-अपनी डफल्ली अलग वजाना छोड़कर एक सूत्रमें वैंच जायें और प्रान्तीयता

तथा जातिगत झगड़ोंको छोड़कर एक राष्ट्रीयता स्त्रीकार कर छें तो भारतको स्त्रराज्यकी प्राप्ति होनेमें विल्यन नहीं हो सकता। पर क्या भारत ही हमारा देश है, भारतवासियोंकी जाति ही हमारी स्वजाति है और भारतको मिलनेवाला राजनैतिक अधिकार ही हमारा स्वराज्य है !

आध्यात्मिकताका आदिगुरु, परमार्थ-सन्देशका निस्नवाहक, परमात्म-तत्त्वका विवेचक, परमात्माके साकार अवतारोंकी छीछाभूमि, जगत्के धर्माचार्य और पैगम्बरोंकी जन्मभूमि, मुक्तिपथके पथिकों-को पायेय वितरण करनेवाला भारत इस प्रश्नका क्या उत्तर देता है ?

इहलैकिक उन्नतिको ही जीवनका चरम लक्ष्य माननेवाले स्यूलवाद-प्रधान जगत्का तो भूमि-खण्डके किसी एक क्षुद्र खण्डको देश मानना, जिस कल्पित जातिमें स्थूल शरीर जन्मा हो उसीमें जन्म लेनेवालोंको खजाति बतलाना और उस देश या जातिको अपनी मनमानी करनेके अधिकारको ही स्वराज्य मानना सम्भव है। परन्तु भारतवासी कें-अखिल ब्रह्माण्डको ब्रह्मके एक अंशमें स्थित और ब्रह्माण्डमें ब्रह्मको नित्य स्थित या चराचर ब्रह्माण्ड-को ब्रह्मका ही विवर्त माननेवाले भारतवासी यदि अपने असली

वहाखरूपको भूलकर मायाकिल्पत आपातरमणीय मायिक सुन्दर-तायुक्त स्थलविशेषको ही अपना स्वदेश मान छेतो क्या ब्रह्मकी राष्ट्रीयताका विधातक नहीं है शमायासे बने हुए जगत्को अपना देश मानकर उसीमें मोहित रहना क्या विदेशको स्वदेश मान छेना नहीं है ?

अपनी सचिदानन्दरूप नित्य अखण्ड स्वामाविक सत्ताको भूळकर मायिक सत्ताको ही अपनी सत्ता मान छेना क्या सजाती-यताको छोड़कर विजातीयहेर्य वन जाना नहीं है ? अपने 'सत्यं ज्ञानमनन्तं नहां' स्वरूपको विस्मृतकर अपने मूळ स्वभाव-धर्मको छोड़कर जगत्के मायिक धर्मको अपना धर्म मान छेना क्या विधर्मी वन जाना नहीं है ?

विचार करो तुम कौन हो १ तुम अमर हो, तुम सुखरूप हो, तुम नित्य हो, तुम सुर्वन्यापी हो, तुम अखण्ड हो, तुम पूर्ण हो, तुम अजर हो, तुम सवमें न्याप्त हो, तुम मायासे अतीत हो, तुम्हारी ही सत्तासे जगत्का अस्तित्व है, तुम्हारे ही सौन्दर्यसे जगत् सुन्दर है, तुम्हारी ही महिमासे विश्व महिमान्वित है, तुम्हारे ही प्रकाशसे जगत् प्रकाशित है, तीनों लोक तुम्हारे ही अन्दर तुम्हारी ही मायासे प्रतिभासित हैं, अरे ! अपने इस

गोरवका स्मरण करो, स्वरूपका अनुसन्धान करो, उसे प्राप्त करो, फिर देखोगे, जगत्भरमें तुम्हीं भरे हो, सभी देश, सभी जाति तुम्हारे ही अन्दर किल्पत हैं, तुम्हारे ही अखण्ड राज्यमें सबका निवास है। तुम्हारा स्वराज्य नित्य प्रतिष्ठित है।

इस असली स्वरूपको भूलकर छोटे मत वनो, अपनी विशाल सत्ताको क्षुद्र सीमासे मर्यादित न करो, अपने सत्, चित्, आनन्दस्वरूप स्वधमेसे च्युत मत होओ, मायाके विजातीय आवरणसे अपनेको कभी आच्छादित न होने दो । तुम्हारा स्वदेश, तुम्हारी स्वजाति और तुम्हारा स्वराज्य तो तुम स्वयं हो । और तुम्हारी ही सत्ता सम्पूर्ण दिशाओंमें विकीण हो रही है । जगत्के सारे देश, सारी जातियाँ और सारे राज्य-कल्पनाकी समस्त सामप्रियाँ तुम्हारे ही अन्दर प्रतिष्ठित हैं। फिर अपने विशाल समष्टिन से निकलकर क्षुद्र व्यष्टिक अहंकारसे राग-देपके वशीभूत क्यों होते हो ?

तुम अमृत हो—सत्य हो, ज्ञानस्त्ररूप हो, अनन्त हो, ब्रह्म हो, सिचदानन्दघन हो ! अपनी ओर देखो और तृप्त हो रहो ! तुम हो 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'

दीवानोंकी दुनियाँ

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी। यस्यां जात्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'जो सव भूतप्राणियोंके लिये रात्रि है, संयमी पुरुष उसमें जागता है और सब भूतप्राणी जिसमें जागते हैं, तत्त्वदर्शी मुनिके लिये वह रात्रि है।' अर्थात्

साधारण भूतप्राणी और यथार्थ तत्त्रके जाननेवाळे अन्तर्भुखी योगियोंके ज्ञानमें रात-दिनका अन्तर है। साधारण संसारी लोगोंकी स्थिति क्षणभंगुर विनाशशील सांसारिक भोगोंमें होती है, उल्लुके लिये रात्रिकी भाँति उनकी दृष्टिमें वही परम सुखकर हैं परन्त इसके विपरीत तत्त्वदर्शियोंकी स्थिति नित्य शह बोधस्वरूप प्रमानन्द प्रमात्मामें होती है: उनके विचारमें सांसारिक विपयों-की सत्ता ही नहीं है, तब उनमें सुखकी प्रतीति तो होती ही कहाँसे ? इसील्रिय सांसारिक मनुष्य जहाँ विषयोंके संप्रह और भोगोंमें लगे रहते हैं,-- उनका जीवन भोग-परायण रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञ पुरुष न तो विषयोंकी कोई परवा करते हैं और न भोगोंको कोई वस्तु ही समझते हैं। साधारण छोगोंकी दृष्टिमें ऐसे महातमा मूर्ख और पागल जॅचते हैं, परन्तु महात्माओं की दृष्टिमें तो एक ब्रह्मकी अखण्ड सत्ताके सिवा मूर्ख-विद्वान्की कोई पहेली ही नहीं रह जाती । इसीलिये वे जगत्को सत्य और मुखरूप समझनेवाले अविद्याक फन्देमें फुँसंकर रागद्वेषके आश्रयसे भोगोंमें रचे-पचे हुए छोगोंको समय-समयपर सावधान करके उन्हें जीवनका ययार्थ पथ दिखलाया करते हैं । ऐसे पुरुष जीवन-मृत्यु दोनोंसे ऊपर उठे हुए होते हैं। अन्तर्जगत्में प्रविष्ट होकर दिन्यदृष्टि

प्राप्त कर छेनेके कारण इनकी दृष्टिमें विहर्जगत्का स्वरूप कुछ विछक्षण ही हो जाता है। ऐसे ही महात्माओंके छिये भगत्रान्ने कहा है—

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥

'सत्र कुछ एक वासुदेव ही है, ऐसा मानने-जाननेवाला महात्मा अति दुर्लभ है।' ऐसे महात्मा देखते हैं कि 'सारा जगत् केवल एक परमात्माका ही विस्तार है, वही अनेक रूपोंसे इस संसारमें व्यक्त हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्त वस्तुके अन्दर परमात्मा व्याप्त हैं। असलमें व्यक्त वस्तु भी उस अव्यक्तसे भिन्न नहीं है। परम रहस्यमय वह एक परमात्मा ही अपनी लीलासे भिन्न-भिन्न व्यक्तरूपोंमें प्रतिभासित हो रहे हैं, जिनको प्रतिभासित होते हैं, उनकी सत्ता भी उन परमात्मासे पृथक् नहीं है।' ऐसे महात्मा ही परमात्माकी इस अद्भुत रहस्यमय पवित्र गीतोक्त घोषणाका पद-पदपर प्रत्यक्ष करते हैं कि—

मया ततिमदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वचस्थितः॥
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।
भूतभृत्र च भूतस्थो ममातमा भूतभावनः॥

'मुझ सिचदानन्दघन अञ्यक्त परमात्मासे यह समस्त विख्व परिपूर्ण है, और ये समस्त भूत मुझमें स्थित हैं, परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ, ये समस्त भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं, मेरी योगमाया और प्रमावको देख, कि समस्त भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला मेरा आत्मा उन भूतोंमें स्थित नहीं है।' अजब पहेली है, पहले आप कहते हैं कि 'मेरे अन्यक्त स्वरूपसे सारा जगत् भरा है. फिर कहते हैं, जगत् मुझमें है, मैं उसमें नहीं हूँ, इसके बाद ही कह देते हैं कि न तो यह जगत् ही मुझमें है और न मैं ही इसमें हूँ । यह सब मेरी मायाका अप्रतिम प्रमाव है—मेरी लीला है।' यह अजव उलझन उन महात्माओंकी बुद्धिमें सुलझी हुई होती है, वे इसका यथार्थ मर्म समझते हैं । वे जानते हैं कि जगत्में परमात्मा उसी तरह सत्यरूपसे परिपूर्ण है, जैसे जलसे वर्फ ओतप्रोत रहती है यानी जल ही वर्फके रूपमें मास रहा है। यह सारा विश्व कोई भिन्न वस्तु नहीं है; परमात्माके सङ्कल्प-से, बाजीगरके खेलकी भाँति, उस सङ्कल्पके ही आधारपर स्थित है। जब कोई भिन्न वस्तु ही नहीं है तव उसमें किसीकी स्थिति कैसी ? इसीलिये परमात्माके सङ्कल्पमें ही विश्वकी स्थिति होनेके कारण वास्तवमें परमात्मा उसमें स्थित नहीं है, परन्तु विश्वकी

यह स्थिति भी परमात्मामें वास्तविक नहीं है, यह तो उनका एक सङ्गल्पमात्र है। वास्तवमें केवल परमात्मा ही अपने आपमें लीला कर रहे हैं, यही उनका रहस्य है! इस रहस्यको तत्त्वसे समझनेके कारण ही महात्माओंकी दृष्टि दूसरी हो जाती है। इसीलिये वे प्रत्येक शुभाशुभ घटनामें सम रहते हैं—जगत्का बड़े-से-बड़ा लाम उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वे जिस परम वस्तुको पहचानकर प्राप्त कर चुके हैं उसके सामने कोई लाम, लाम ही नहीं है। इसी प्रकार लोकदृष्टिसे मासनेवाले महान्-से-महान् दु:खमें भी वे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टिमें दु:ख-सुख कोई (ईश्वरसे भिन्न) वस्तु ही नहीं रह गये हैं। ऐसे महापुरुष ही ब्रह्ममें निस्य स्थित समझे जाते हैं। भगवान्ने गीतामें कहा है—

न प्रहुष्येतिप्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमुढो ब्रह्मविदुब्रह्मणि स्थितः॥

ऐसे स्थिरनुद्धि संशय-शून्य ब्रह्मवित् महात्मा छोकदृष्टिसे प्रिय प्रतीत होनेवाछी वस्तुको पाकर हिपत नहीं होते और छोक-दृष्टिसे अप्रिय पदार्थको पाकर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि वे

सिचदानन्दघन सर्वरूप परब्रह्म परमात्मामें निस्य अभिन्नभावसे स्थित हैं। जगत्के छोगोंको जिस घटनामें अमंगछ दीखता है, महात्माओंकी दृष्टिमें वही घटना ब्रह्मसे ओतप्रोत होती है, इसिछिये वे न तो ऐसी किसी घटनाका विरोध करते हैं और न उससे विपरीत घटनाके छिये आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे सांसारिक शुभाशुभके परिस्थागी हैं।

ऐसे महापुरुपोंद्वारा जो कुछ कियाएँ होती हैं, उनसे कभी जगत्का अमंगल नहीं हो सकता, चाहे वे कियाएँ लोकदाष्टमें प्रतिकृत्ल ही प्रतीत होती हों। सत्यपर स्थित और केवल सत्यके ही लक्ष्यपर चलनेवाले लोगोंकी चाल, विपरीतगित असत्यपरायण लोगोंको प्रतिकृत्ल प्रतीत हो सकती है और वे सब उनको दोषी भी बतला सकते हैं, परन्तु सत्यपर स्थित महात्मा उन लोगोंकी कोई परवा नहीं करते! वे अपने लक्ष्यपर सदा अटलक्ष्पसे स्थित रहते हैं। लोगोंकी दृष्टिमें महाभारत-युद्धसे भारतवर्षकी बहुत हानि हुई, पर जिन परमात्माके संकेतसे यह संहार-लीला सम्पन्न हुई उनकी, और उनके रहस्यको समझनेवाले दिन्यकर्मी पुरुषोंकी दृष्टिमें उससे देश और विश्वका बड़ा मारी मंगल हुआ। इसीलिये दिन्यकर्मी अर्जुन भगवान्के सङ्केतानुसार सब प्रकारके

धर्मोका आश्रय छोड़कर केवल भगवान्के वचनके अनुसार ही महासंप्रामके छिये सहर्प प्रस्तुत हो गये थे । जगत्में ऐसी वहुत-सी वार्ते होती हैं जो वहुसंख्यक छोगोंके मतसे बुरी होनेपर भी उनके तत्वज्ञके मतमें अच्छी होती हैं और यथार्थमें अच्छी ही होती हैं, जिनका अच्छापन समयप्र वहुसंख्यक छोगोंके सामने प्रकट और प्रसिद्ध होनेपर वे उसे मान भी छेते हैं, अथवा ऐसा भी होता है कि उनका अच्छापन कभी प्रसिद्ध ही नहीं हो पाता । परन्त इससे उनके अच्छे होनेमें कोई आपत्ति नहीं होती ! सल कभी असल नहीं हो सकता, चाहे उसे सारा संसार सदा असल ही समझता रहे । अतएव जो भगवत्तत्व और भगवान्-की दिव्य छीळाका रहस्य समझते हैं, उनके दृष्टिकोणमें जो कुछ यथार्थ प्रतीत होता है वही ययार्थ है । परन्त उनकी यथार्थ प्रतीति साधारण बहुसंख्यक छोगोंकी समझसे प्रायः प्रतिकृष्ट ही हुआ करती है। क्योंकि दोनोंके घ्येय और साधनमें पूरी प्रति-कुछता रहती है।

सांसारिक लोग घन, मान, ऐखर्च, प्रमुता, वल, कीर्ति आदिकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी कुछ भी परवा न कर अपना सारा जीवन इन्हीं पदार्थोंके प्राप्त करनेमें लगा देते हैं और इसीको

परम पुरुषार्थ मानते हैं। इसके विपरीत परमात्माकी प्राप्तिके अभिलाषी पुरुष परमात्माके लिये इन सारी लोभनीय वस्तुओंका तृणवत्, नहीं नहीं विषवत् परित्याग कर देते हैं और उसीमें उनको बड़ा आनन्द मिलता है। पहलेको मान प्राण-समान प्रिय है तो दूसरा मान-प्रतिष्ठाको श्करी-विष्ठा समझता है। थनको जीवनका आधार समझता है तो दूसरा छौकिक धनको परमधनकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक मानकर उसका स्थाग कर देता है। पहला प्रभुता प्राप्त कर जगत्पर शासन करना चाहता है तो दूसरा 'तृणादिप सुनीचेन तरोरिव साहिष्णुना' बनकर महापुरुषोंके चरणकी रजका अभिषेक करनेमें ही अपना मंगल मानता है। दोनोंके भिन्न-भिन्न ध्येय और मार्ग हैं। ऐसी स्थितिमें एक दूसरे-को पथभान्त समझना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। यह तो विषयी और मुमुक्षुका अन्तर है। परन्तु इससे पहले किये हुए विवेचनके अनुसार मुक्त अथवा भगवदीय छीछामें सम्मिलित भक्तके लिये तो जगत्का खरूप ही बदल जाता है । इसीसे बह इस खेलसे मोहित नहीं होता। जब छोटे लड्के काँचके या मिट्टीके खिलौनोंसे खेलते और उनके लेन-देन ब्याह-शादीमें लगे रहते हैं. तब बडे छोग उनके खेळको देखकर हँसा करते हैं, परन्तु छोटे

वज्ञोंकी दृष्टिमें वह वडोंकी भाँति कल्पित वस्तुओंका खेल नहीं होता । वे उसे सत्य समझते हैं और जरा-जरा-सी वस्तुके लिये ल्डते हैं, किसी खिलीनेके टूट जाने या छिन जानेपर वे रोते हैं वास्तवमें उनके मनमें वड़ा कष्ट होता है। नया खिलीना मिल जानेपर वे बहुत हरिंत होते हैं ! जब माता-पिता किसी ऐसे बचेको, जिसके मिहीके खिलीने टूट गये हैं या छिन गये हैं रोते देखते हैं तो उसे प्रसन्न करनेके लिये कुछ खिलौने और दे देते हैं, जिससे वह बचा चुप हो जाता है और अपने मनमें बहुत हर्षित होता है परन्त सन्चे हितैपी माता-पिता बालकको केवल खिछौना देकर ही हर्पित नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे तो इस खिलौनेके टूटनेपर भी उन्हें फिर रोना पड़ेगा । अतएव वे समझाकर उनका यह भ्रम भी दूर कर देना चाहते हैं कि खिछौने वास्तवमें सन्ची वस्तु नहीं हैं। मिट्टीकी मामूली चीज हैं, उनके जाने-आने या वनने-विगड़नेमें कोई विशेष लाम-हानि नहीं है। इसी प्रकारकी दशा संसारके मनुष्योंकी हो रही है। संसारके छोग जिन सत्र वस्तुओंके नाश हो जानेपर रोते और पुनः मिलनेकी आकांक्षा करते हैं या जिनकी अप्राप्तिमें अभावका अनुभव कर दुखी होते हैं और प्राप्त होनेपर हर्षसे फूछ जाते हैं, तत्त्वदर्शी पुरुष इस

तरह नहीं करते, वे इस रहस्यको समझते हैं, इसिल्ये वे समय-समयपर बच्चोंके साथ बच्चे-से बनकर खेलते हैं, बच्चोंके खेलमें शामिल हो जाते हैं परन्तु होते हैं उन बच्चोंको खेलका असली तत्त्व समझाकर सदाको शोक-मुक्त कर देनेके लिये ही!

ऐसे भगवान्के प्यारे भक्त विश्वकी प्रत्येक क्रियामें प्रमात्मा-की छीछाका अनुभव करते हैं। वे सभी अनुकूछ और प्रतिकूछ घटनाओंमें प्रमात्माको ओतप्रोत समझकर, छीछारूपमें उनको अवतरित समझकर, उनके निस्य नये-नये खेळोंको देखकर प्रसन्न होते हैं और सब समय सब तरहसे और सब ओरसे सन्तुष्ट रहते हैं। ऐसे छोगोंको जगत्के छोग—जिनका मन भोगोंमें, उन्हें सुखरूप समझ-कर फँसा हुआ है, खार्थी, अकर्मण्य, आछसी, पागछ, दीवाने और भ्रान्त समझते हैं, परन्तु वे क्या होते हैं, इस बातका पता वास्तवमें उन्होंको रहता है। ऐसे दीवानोंकी दुनियाँ दूसरी ही होती है, उस दुनियाँ सूर्य-चन्द्रसे प्रकाशित नहीं होती, खतः प्रकाशित रहती है; इतना ही नहीं, उसी दुनियाँके परम प्रकाशसे सारे विश्वको प्रकाश मिळता है।

गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरको शरणागतिमें है

श्रीमद्भगवद्गीता भगवान् सिचदानन्दकी दिव्य वाणी है, इसका यथार्थ अर्थ भगवान् ही जानते हैं, हम छोग अपनी-अपनी भावना और दृष्टिकोणके अनुसार गीताका अर्थ निकाछते हैं, यही खामाविक भी है। परन्तु खर्य भगवान्की वाणी होनेसे गीता ऐसा आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है कि किसी तरह भी इसकी शरण ग्रहण करनेसे शेषमें परमात्म-प्रेमका पथ मिछ ही जाता है। गीतापर अवतक अनेक टीकाएँ बनी हैं और मिन्न-भिन्न महानुभावोंने गीताका प्रतिपाद्य विषय भी भिन्न-भिन्न वतछाया

है, उन विद्वानों और प्जय पुरुषों के चरणों में ससम्मान नमस्कार करता हुआ, उनके विचारों का कुछ भी खण्डन करने की तिनक-सी भी इच्छा न रखता हुआ, में पाठकों के सामने अपने मनकी बात रखना चाहता हूँ। शाख-प्रतिपादित ज्ञानयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कर्मयोग आदि सर्वथा उपादेय हैं और प्रसंगवश गीतामें इनका उछेख भी पूर्णरूपसे है, परन्तु मेरी समझसे गीताका पर्यवसान 'साकार भगवान् की शरणागित' में है और यही गीताका प्रधान प्रतिपाद्य विपय है। गीताके प्रधान श्रोता अर्जुनके जीवनसे यही सिद्ध होता है।

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी सखा थे, उनके चुने हुए मित्र थे, आहार-विहार-भोजन-शयन सभीमें साथ रहते थे, अर्जुनने भगवान्को अपने जीवनका आधार वना लिया था, इसी-लिये उनके ऐश्वर्यकी तिनक-सी भी परवा न कर मधुररूप प्रियतम उन्हींको अपना एकमात्र सहायक और संगी बनाकर अपने रथकी या जीवनकी बागडोर उन्हींके हाथमें सौंप दी थी। दुर्योधन उनकी करोड़ों सेनाको ले गया, परन्तु इस बातका अर्जुनके मनमें कुछ भी असन्तोप नहीं था। उसके हृदयमें सेनावल-जड़वलकी अपेक्षा प्यारे श्रीकृष्णके प्रेम-बलपर कहीं अधिक विश्वास था। इसीलिये

गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमें है [१५१

भगत्रान्की आज्ञासे अर्जुन युद्धमें प्रवृत्त हुए थे। परन्तु युद्धक्षेत्रमें पहुँचते ही वे इस भगवत्-निर्भरताको भूल गये। भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे युद्धमें प्रवृत्त होनेपर उन्हें वीचमें अपनी बुद्धि छगाकर युद्धको बुरा बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु बड़े समझदार अर्जुनके मनमें यहाँ अपनी समझदारीका अभिमान जागृत हो उठा, और इसीसे वे छीछामय प्रियतम भगवान्की प्रेरणांके विरुद्ध 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' कहकर चुप हो बैठे। यही अर्जुनका मोह था। एक ओर निर्भरता छूटनेसे चित्त अनाधार होकर अस्थिर हो रहा था, जिससे चेहरेपर विपादकी रेखाएँ स्पष्टरूपसे प्रस्फुटित हो उठी थीं, परन्तु दूसरी ओर ज्ञानामिमान जोर दे रहा था, इसीपर भगवान्ने अर्जुनको प्रज्ञावादियोंकी-सी वातें कहनेवाला कहकर चेतावनी दी । उनको स्मरण दिलाया कि, 'तुझे इस ज्ञान-विवेकसे क्या मतलब है, तू तो मेरी छीळाका यन्त्र है, मेरी इच्छानुसार छीळाक्षेत्रमें खेळका साधन बना रह ।' परन्तु अपने ज्ञानके अभिमानसे मोहित अर्जुन-को इस तत्त्वकी स्पृति नहीं हुई, इसीलिये भगवान्ने आत्मज्ञान, कर्म, ध्यान, समाधि, मक्ति आदि अनेक विषयोंका उपदेश दिया, बीच-बीचमें कई तरहसे सावधान करनेका प्रयत भी चाछ रक्खा,

अपना प्रभाव, ऐस्वर्य, सत्ता, व्यापकता, विभुत्व आदि स्पष्टरूपसे दिखठानेके साथ ही छीलाका संकेत भी किया, बीच-बीचर्मे चुटिकयाँ ली, भय दिखलाया, अर्जुन उनके ऐश्वर्यमय कालक्रपको देखकर काँपने लगे, स्तुति की, परन्तु उन्हें वास्तविक लीला-कार्यकी पूर्व-स्मृति नहीं हुई । इससे अन्तमें परम प्रेमी भगवान्ने १८ वें अध्यायके ६४ वें श्लोकमें अपने पूर्वकृत उपदेशकी गौणता वतलाते द्वए अगले उपदेशको 'सर्वगुद्यतम' कहकर अपना हृदय खोलकर रख दिया। यहाँका प्रसंग भगवान्की दयालुता और उनके प्रेमानन्त-समुद्रका वड़ा सुन्दर उदाहरण है। अपना प्रिय सखा, अपनी टीलाका यन्त्र, निज ज्ञानके व्यामोहमें लीलाकार्यको विस्मृत हो गया, अतएव उससे कहने छगे—'प्रियवर! मेरे परम प्यारे । इन पूर्वीक उपदेशोंसे तुझे कोई मतलव नहीं है, तू अपने स्वरूपको पहचान, तू मेरा प्यारा है-अपना है, इस बातका स्मरण कर, इसीमें तेरा हित है, मेरे ही कार्यके लिये मेरे अंशसे तेरा अवतार है। अतएव त् मुझीमें मन लगा ले, मेरी ही मक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, मैं शपयपूर्वक कहता हूँ, त् मेरा प्यारा अंग है, मुझीको प्राप्त होगा, पूर्वीक्त सारे धर्मका आश्रय या उनमें अपना कर्तव्यज्ञान छोड़कर

गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमें है [१५३

केवल मेरी लीलाका यन्त्र वना रह, एक मेरी ही शरणमें पड़ा रह, तुझे पाप-पुण्यसे क्या मतलव, तुझे चिन्ता भी कैसी, मैं आप ही सब सम्हालूँगा। मेरा काम मैं आप कलूँगा, तूँ तो अपने स्वरूपको स्मरण कर, अपने अवतारके हेतुको सिद्ध कर, मुझ लीलामयंकी विश्वलीलामें लीलाका साधन बना रह।

वस, इस उपदेशसे अर्जुनकी आँखें खुळ गयीं, उन्हें अपने स्वरूपकी स्मृति हो गयी। 'मैं छीलाका साधन हूँ, भगवान्के हाथका खिलौना हूँ, इनके शरणमें पड़ा हुआ किंकर हूँ' यह बात स्मरण हो आयी, तुरन्त मोह नष्ट हो गया और तत्काळ अर्जुन ळीलामें सम्मिलित हो गये, छीला आरम्भ हो गयी।

अर्जुनने भगवान्के उपर्युक्त गीतोक्त अन्तिम वचनोंको सुनते ही पिछले ज्ञानोपदेशसे मन हटा लिया । अपने आपको भगवान्-की लीलामें समर्पित करके अर्जुन निश्चिन्त हो गये और लीलामयकी इच्छा तथा संकेतानुसार प्रलेक कार्य करते रहे ।

महाभारतकी संहार-छीछा समाप्त हुई, अश्वमेघछीछा हुई, अब अर्जुनको शान्तिके समय भगवान्की ज्ञानछीछामें सम्मिछित होनेकी आवश्यकता जान पड़ी, परन्तु गीतोक्त ज्ञानकी तो उन्होंने कोई परवा ही नहीं की थी। उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी,

क्योंकि वे तो 'सर्वोत्तम सर्वगुद्यतम' शरणागतिका परम मन्स प्रहणकर भगवान्के यन्त्र वन चुके थे। भगवान् दूसरी छीलाके लिये द्वारका जानेकी तैयारी करने लगे। अर्जुनको इधर ज्ञानलीलाके प्रसारमें साधन वनना था, इससे एक दिन उन्होंने एकान्तमें भगवान्से पूछा कि 'हे प्रियतम ! हे छीछामय ! संप्रामके समय मैं आपके 'माहात्म्यम्' और 'रूपमैश्वरम्' को जान चुका हूँ, उस समय आपने मुझे जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसे मैं भूछ गया हूँ, आप शीव्र द्वारका जाते हैं, मुझे वह ज्ञान एक वार फिर सुना दीजिये । मेरे मनमें उसे फिरसे सुननेके लिये बार-वार कौव्हल होता है।' भगवान्ने अर्जुनको उलाहना देते हुए कहा कि 'तैंने बड़ी भूल की, जो ध्यान देकर उस ज्ञानको याद नहीं रक्खा, उस समय भैंने योगमें स्थित होकर ही तुझे 'गुह्य' सनातन ज्ञान सुनाया या, (श्रावितस्त्वं मया 'गुह्यं' ज्ञापितश्च सनातनम् । महा० श्र० १६।९) अब मैं उसे उसी रूपमें द्वारा नहीं सुना सकता, तथापि तुझे दूसरी तरहसे वह ज्ञान सुनाता हूँ ।' (इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान् वह ज्ञान पुन: सुनानेमें असमर्थ थे, अचिन्त्य शक्ति सचिदानन्दके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है) भगवान्का उलाहना देना युक्तियुक्त ही

[ं] गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमें हैं [१५५

है, क्योंकि शरणागतिके 'सत्रगुद्यतम' भावमें स्थित होनेंपर भी सव तरहकी छीला-विस्तारमें सन्मिलित होनेके लिये ज्ञानयोगादि-के भी स्मरण रखनेकी आवश्यकता थी, छीछा-कार्यमें पूर्ण योग देनेके लिये इसका प्रयोजन था, इसीलिये भगवान्ने फटकार बतायी, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अर्ज़न मगवत्-शरणागतिरूप गीताके प्रतिपाद्यको भूल गये थे। श्रीकृष्ण-शरणागतिमें तो उनका जीवन रँगा हुआ था, दूसरे शब्दोंमें श्रीकृष्ण-शरणागतिके तो वे मूर्तिमान् जीते-जागते स्वरूप थे। प्रेम और निर्मरताके नशेमें ज्ञानकी वे विशेष वार्ते जो जगत्के लोगोंके लिये आवश्यक थीं, अर्जुन भूल गये थे, जो भगवान्ने 'अनुगीता' के स्वरूपमें प्रकारान्तरसे उन्हें फिर समझा दी। अनुगीताके आरम्भमें भगवान्के द्वारा कथित 'गुहा' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि मगत्रान्ने उसी ज्ञानके भूल जानेके कारण अर्जुनको फटकारा है, जो 'गुह्य' था। न कि 'सर्वगुह्यतम।' अनुगीताकें प्रसंगसे अर्जुनको ज्ञानभ्रष्ट समझना गीतोक्त उपदेशको विस्पृत हो जानेवाटा जानना और भगवान्की वक्तृत्व और स्मृतिशक्तिमें मर्यादितपन मानना हमारी मूलके सिवा और कुछ नहीं है।

गीताक प्राण, गीताका हृदय, गीताका उदेश्य, गीताका ज्ञान, गीताकी गित, गीताका उपक्रम-उपसंहार और गीताका तात्पर्यार्थ 'साकार भगवान्की शरणागित' है, उसके सम्बन्धमें अर्जुनको कभी व्यामोह नहीं हुआ। इस लोकमें तो क्या इससे पहले और पीछेके सभी लोकों और अवस्थाओं में वह इसी शरणागत-सेवककी स्थितिमें रहे। इसीलिये महाभारतकारने अर्जुनकी सायुज्य-मुक्ति नहीं बतलायी जो सत्य तत्त्व है। क्योंकि लीलामयकी लीलामें सिम्मिलित रहनेवाले परम ज्ञानी नित्यमुक्त अनुचर निज-जनोंके लिये मुक्ति अनावश्यक है।

भगवान् श्रीकृष्ण भक्त उद्भवसे कहते हैं-

न पारमेष्ठयं न महेन्द्रिधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यर्पितात्मेच्छति महिनान्यत्॥

'जिन भक्तोंने मेरे प्रति अपना आत्म-समर्पण कर दिया है वे मुझे छोड़कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चऋवर्ती-राज्य, पातालका साम्राज्य, योगकी सिद्धियाँ यहाँतक कि अपुनरावर्ती (सायुज्य मोक्ष) भी नहीं चाहते।' वास्तवमें भगवान्की लीलामें लगे हुए शरणागत भक्तको मुक्तिकी परवा ही क्यों होने लगी! सची बात

गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमें हैं [१५७

तो यह है कि जनतक (मुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।) भोग-मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा इदयमें रहती है, तवतक छीछामें सम्मिछित होनेका माव ही नहीं उत्पन्न होता, या तो वह जगत्के भोगोंमें रहना चाहता है, या जगत्से भागकर छूटना चाहता है। छीछामें योग देना नहीं चाहता। अर्जुन तो छीछामें सिम्मिछित थे, बीचमें अपने ज्ञानाभिमानका मोह हुआ, भगवान्की ओरसे सौंपे हुए पार्टको छोड़कर दूसरा मनमाना पार्ट खेळनेकी इच्छा हुई, यह मोह भगवान्ने गीतोक्त 'सर्वगृह्यतम' उपदेशसे नष्ट कर दिया, अर्जुन स्व-स्थ हो गये। इसीछिये इस छोककी छीछाके बाद परमधाममें भी अर्जुन भगवान्की सेवामें ही संख्य देखे जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर दिन्य देह धारण कर देवताओं, महर्षियों और मरुद्रणोंसे स्तुति किये हुए उन स्थानोंमें गये, जहाँ छुरुकुळके उत्तम पुरुष पहुँचे थे। इसके बाद वे परम धाममें भगवान् गोविन्द श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं—

द्दर्श तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुपान्वितम्।

× × × ×
दीप्यमानं स्वयुपा दिव्यैरस्त्रैरुपस्थितम्।

चक्रप्रकृतिभिघोरैदिव्यैः पुरुपविब्रहैः॥

उपास्यमानं चीरेण फाल्गुनेन सुवर्चसा। तथा खरूपं कौन्तेयो ददर्श मधुस्दनम्॥ (महा० स्वर्गा० ४।२ से ४)

'धर्मराजने वहाँ अपने ब्राह्म शरीरसे युक्त गोविन्द श्रीकृष्ण-को देखा, वे अपने शरीरसे देदीप्यमान थे। उनके पास चक्र आदि दिव्य और घोर अस्त्र पुरुपका शरीर धारण किये हुए उनकी सेवा कर रहे थे। महान् तेजस्वी वीर अर्जुन (फाल्गुन) उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसे स्वरूपमें युधिष्ठिरने भगवान् मधुसूदनको देखा।' इस विवेचनसे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि गीताका पर्यवसान या प्रतिपाद्य विषय 'साकार ईश्वरकी शरणागित' है, यही परम गुह्यतम तत्त्र भगवान्ने अर्जुनको समझाया, यही उन्होंने समझा और उनके इस छोक तथा दिव्य भागवत-धामका दिन्य जीवन इसीका ज्वलन्त प्रमाण है। इससे कोई यह न समझे कि भगवान् और अर्जुन दिन्य परम धाममें साकाररूपमें रहनेके कारण उसीमें सीमाबद्ध हैं, वे छीछासे दिन्य साकार-विप्रहमें रहनेपर भी अनन्त और असीम हैं।

गुरु-शिष्य-संवाद

'प्यास लगी है ! जल चाहते हो ! तो जाओ ! पीछे लौट जाओ ! तुम्हारे गाँवमें ही सरोवर भरा है, बड़ा मधुर जल है, अमृत है, उसे पीकर तृप्त होओ ! क्या तुम्हें वह सरोवर नहीं दीख पड़ा ! तभी तो यहाँ दौड़े आये हो और दौड़ रहे हो । ठहरो ! आगे मत बढ़ो । और, अब भी नहीं सुनते ! कहाँ जाते हो आगे ! क्या वहाँ जल घरा है ! देखो ! गाँवके सरोवरको लोड़-

कर इधर आनेवाले तुम-जैसे कितने गँवार प्यासोंकी लाशें पडी सड़ रही हैं। ढेर लगा है ! तुम्हारी भी यही दशा होगी ! छट-पटाकर मर जाओंगे ! यहाँ जलका नाम-निशान भी नहीं है। दुपहरके सूर्यकी किरणोंसे तुम्हें इस जगह जलका भ्रम हो रहा है। कितनी दूर आ गये ? क्या तुम्हें राहमें कहीं जलकी वूँद भी मिली ! जल तो पहलेसे ही दीखता था । यह दीखना बन्द भी नहीं होगा । जितना आगे दौड़ोगे, उतना ही आगे दीखेगा, मिलेगा कभी नहीं ! मिले कहाँसे ? हो तब न ! जब थक जाओंगे, दौड़ते-दौडते दम भर जायगा, तव गिर पड़ोगे । एक तो भयानक प्यास, दूसरे धूपकी गरमी और तीसरे थकावट ! वेहोश हो जाओगे, मर जाओंगे ! इससे भाई ! छौट जाओ । चलो, तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे गाँव पहुँचा देता हूँ । देखो, इस राहसे जाओ, तुम जिस राहसे आये थे, वह वड़ी लम्बी है । मैं बताता हूँ । इस राहसे जाओंगे तो अभी तुरन्त पहुँच जाओंगे । अपने अमृत-सरोवरमें सुधा पानकर तृप्त हो जाओगे। प्यास बुझ जायगी—सदाके लिये बुझ जायगी । फिरो-वापस फिरो ।'

एक महात्मा किसी पथभान्त श्रान्त पथिकसे ऐसा उपदेश कर रहे थे। दूसरे एक साधुने इस उपदेशको सुनकर अपने

शिष्यसे कहा कि देख ! जो संसारमें सुख चाहता है, वह अनेक योनियोंमें भटकनेपर भी सुखको नहीं प्राप्त होता, इन्द्रका पद मिल जानेपर भी तृष्त नहीं होता। माया-मरीचिकाकी भाँति सुख आगे ही दीखता है । आगे जाता है तब भी उसे उसी अशान्ति और दु:खके दर्शन होते हैं । सुख तो अपने आत्मामें—अपने ही अन्दर भरा पड़ा है। जो उसे पहचानकर उस अमृतका पान करता है, वहीं सुखी और तृष्त होता है ।

x x x x

'अरे पागळ कुत्ते ! हड्डी क्यों चबाता है ! किसी गृहस्थके द्वारपर जा । सूखी रोटी मिळ जायगी, जिससे पेट भरेगा, तृप्ति होगी । पर तू क्यों मानने लगा ! तुझे तो खून चाहिये ! अरे मूर्ख ! यह तो सोच, तू जिस खूनके खादसे घुखी हो रहा है, वह किसका है ! कहाँसे आया ! क्या इस हड्डीमें खून है ! यह तो सूखी है, खून तो तेरे ही मस्ड्रोंका है जो हड्डीकी चोटसे वाहर निकल रहा है और तू अमसे उसमें खाद ले रहा है ! अरे, यह खून तो तेरे ही अन्दर भरा है । मूर्ख ! अपना ही खून निकालकर तू आप क्यों पीता है ! हड्डी छोड़ है । देख !

मसूढ़ोंमें घाव हो जायगा, बड़ी वेदना होगी। खून तो तेरे अन्दर है ही ।

साधुने यह धुनकर अपने शिष्यसे कहा कि, 'वत्स! विषय-के साय इन्द्रियका संयोग होनेपर जो कुछ धुखकी प्रतीति होती है, वह धुख वास्तवमें उस विपयमें नहीं है। विषय तो हड़ीकी भाँति दु:खरूप और आधात ही पहुँचानेवाले हैं, धुख तो अपने आत्मामें है और वह तुमसे कभी भिन्न नहीं! इच्छित वस्तुके प्राप्त होनेपर जब कुछ समयके लिये मन निश्चल होता है, तब उसमें धुखरूप आत्माका प्रतिविम्ब पड़ता है। वही आत्मधुख, विषय धुखके रूपमें दीखता है, जैसे कुत्तेको अपने मसूढ़ोंका खून भ्रमसे हड़ीमें प्रतीत हो रहा है। अतएव विषयोंसे धुखकी प्राप्तिको भ्रम समझकर तू उस आत्मानन्दका अनुभव कर।

x x x x

सेठजीने कहा—हिरकी मा ! तिज्रीमेंसे थोड़ा सोना तो निकाल ला। वह बोली—सोना कहाँ है, क्या लाकर दिया था ! तिज्रीमें तो रत्तीभर भी सोना नहीं है।

सेठजी-अरी पगली ! नहीं कैसे है ! सेरों सोना भरा है, मुझे तो एक अँगूठी वनवानेके लिये थोड़ा-सा ही चाहिये ।

हरिकी मा-अजन वात है ! में कहती हूँ सोना है ही नहीं, कँगूठी वनवानी है तो बाजारसे ले काइये । घरमें है ही नहीं तब में दूँ कहाँसे !

सेटबी—अच्छा ! जरा चाभी तो दो, मैं निकालता हूँ। हिर्की माने झुँसलाकर चामी दे दी और कौत्इल्से देखने लगी कि देखें ये विना हुए सोना कहाँसे निकालते हैं। सेठबीने तिज्दी खोली सौर गहनोंके देरमेंसे एक टूटी हुई पुराने ढंगकी लँग्ठी निकाल ली। ताला बन्द करके चाभी हरिकी माको दे दी। उसने कहा, निकाल लिया सोना ? मैं तो पहले ही कहती थी कि नहीं है। सेठजीने लँग्ठी दिखाकर कहा, यह सोना नहीं तो क्या है !

हरिकी मा-यह तो अँग्ठी है।

सेटजी—अरी ! अँगूठी तो इसका नान है। गोटाकार वनी हुई है, यह इसका रूप है। है तो सोना हीं।

हरिकी मा-सोना केसे है ? कैंग्ठी प्रत्यक्ष दीखती है, क्षाप सोना कहते हैं।

तेठजी-अच्छा जब यह अँग्ठी नहीं बनी थी। तद यह क्या था ! हरिकी मा-सोना ।

सेठजी-गडानेके बाद क्या होगा !

हरिकी मा-सोना।

सेठजी-ठीक ! जरा विचार करो तो क्या इस समय यह सोना नहीं है !

हरिकी मा-है तो सोना ही ! परन्तु इसे कहते तो अँगूठी हैं न ! सेठजी-गोलाकार रूप हो गया इसीसे अँगूठी कहने लगे। मान लो ! इसे कोई गलाकर नाकका गहना बनवा लें, तो उसे क्या कहोगी !

हरिकी मा-नथ !

सेठजी-उस समय क्या यह सोना नहीं रहेगा ?

हरिकी मा-रहेगा क्यों नहीं, नाम-रूप बदल जायगा !

सेठजी-तो बस,नाम-रूपसे ही गहने अलग-अलग माने जाते हैं और अलग-अलग व्यवहारमें आते हैं। है सब सोना ही।

हरिनी मा-ठीक है, अब आपकी बात समझमें आ गयी । साधुने पति-पत्नीकी इन वार्तोंको सुनकर शिप्यसे कहा, 'देख ! इसी तरहसे नाम-रूपात्मक जगत् परमात्मामें कल्पित है और परमात्मा सबके एकमात्र अधिष्ठान और सबमें न्यापकरूपसे नित्य स्थित हैं । यही ब्रह्मज्ञान है ।'

भगवान्के विभिन्न खरूपोंकी एकता

भगवान्का वास्तविक खरूप कैसा है, इस बातको तो भगवान् ही जानते हैं, परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान् अनेक रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध होनेपर भी यथार्थमें एक ही हैं, भगवान् या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान्के अनन्त रूप, अनन्त नाम और अनन्त

लीलाएँ हैं, वे भिन्न-भिन्न स्थलों और अवसरोंपर भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें अपनेको प्रकाश करते हैं । भन्न अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवान्के मिन्न-भिन्न स्वरूपोंकी उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमें ही उनके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्तका उपास्य-स्वरूप दूसरे भक्तके उपास्य-खरूपसे पृथक् होनेके कारण दोनों स्वरूपोंकी मूल एकतामें कोई भेद है। वही ब्रह्म हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही शिव हैं, वही विष्णु हैं, वही सचिदानन्द हैं, वही मा जगजननी हैं, वही सूर्य हैं और वही गणेश हैं। जो भक्त इस तत्त्रको जानता है वह अपने इष्टरूपकी उपासनामें अनन्य संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य सभी भगवत्-स्वरूपोंको अपने ही इष्टदेवके रूप मानता है, इसलिये वह किसीका भी विरोध नहीं करता। वह अनन्य श्रीकृष्णोपासक होकर भी मानता है कि मेरे ही मुरलीधर श्यामसुन्दर भगवान् कहीं श्रीराम-स्वरूपमें, कहीं शिव-स्वरूपमें, कहीं मा काठीके रूपमें और कहीं निर्छेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही श्यामसुन्दर अन्यक्तरूपसे समस्त विश्वब्रह्माण्डमें नित्य एकरस न्याप्त हैं, बही मेरे नन्दनन्दन त्रिकालातीत भूमा सचिदानन्दघन ब्रह्म हैं, बही

मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीवशरीरोंमें स्थित रहकर उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं, वही समय-समयपर मिन्न-भिन्न रूपोंमें अवतीर्ण होकर सन्त-मक्तोंको सुखी करते और धर्मकी संस्थापना करते हैं और नहीं जगत्के पृथक्-पृथक् उपासक-समुदायोंके द्वारा पृथक्-पृथक् रूप-गुण-भाव-सम्पन्न होकर उनकी पूजा प्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणुमें उन्हींका नित्य निवास है ! इसी प्रकार अनन्य श्रीरामोपासक और अनन्य श्रीशिवोपासक मक्तोंको भी सवको अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और ऐरवर्य समझना चाहिये। जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इष्टदेवको अपने प्रमुसे भिन्न मानता है, वह प्रकारान्तरसे अपने ही भगवान्को छोटा वनाकर उनका अपमान करता है। वह असीमको ससीम, अनन्तको स्वल्प, व्यापकको एकदेशी और विश्वपूज्यको क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य वनाता है। केवल हिन्दुओंके ही नहीं, समस्त विश्वकी विभिन्न जातियोंके पूज्य परमात्मदेव यथार्थमें एक ही सत्य तत्त्व हैं। यह सारे भेद तो देश, काल, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिको भेदसे हैं, जो भगवत्कृपासे भगवान्-की प्राप्ति होनेके वाद आप ही मिट जाते हैं-अतएव अपने इष्टखरूपका अनंन्य उपासक रहते हुए ही वस्तुगत भेदको मुलाकर

सवर्गे सर्वत्र सब समय परमात्माके दर्शन करने चाहिये। यह सगस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान्का शरीर है, उन्हींका स्ररूप है, यह मानकर कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके मगत्रान्को प्रसन्न करना चाहिये। सम्प्रदायभेदके कारण एक दूसरेके उपास्यदेवकी निन्दा करना अपराध है। कुछ शताब्दियों पूर्व शैव, शाक्त और वैष्णवींके परस्पर झगड़े हुआ करते थे, कहीं-कहीं अब भी होते हैं, परन्तु इसमें अधिकतर मोह और दुराप्रह ही प्रधान कारण है। शास्त्रोंमें ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं जिनसे शिव, विष्णु आदि समस्त स्वरूपोंकी एकता सिद्ध है। भगवान् शिव भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं और भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण भगवान् शिवकी; वे परस्पर एक दूसरेके भक्त और भगवान् हैं, आप ही अपनी पूजा करते-करवाते हैं। भगवान्की यह छीछाएँ भक्तोंके छिये सुखदायिनी और तार्किक तथा दुराप्रही छोगोंके छिये भ्रममें डालनेवाली होती हैं। श्रीराम सेतुवन्धपर श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं और श्रीशङ्कर कई बार सेवामें आकर श्रीरामका स्तवन करते हैं । भगवान् शङ्कर श्रीकृष्णके दर्शनार्थ आते हैं ' और भगवान् श्रीकृष्ण भगवान् शङ्करकी प्रसन्नताके लिये तप

करते हैं । पद्मपुराणके एक प्रसङ्गमें मगवान् शङ्कर भगवान् श्रीरामकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

पकस्तवं पुरुषः साक्षात्प्रकृतेः पर ईर्ष्यसे।
यः खांशकलया विभ्वं स्जलवित हन्ति च॥
अक्षपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्।
पक एव त्रिधा क्षपं गृहासि कुहकान्वितः॥
सृष्टी विधातृक्षपस्तवं पालने खप्रमामयः।
प्रलये जगतः साक्षादृहं शर्वज्यतां गतः॥

(पद्म० पाताल० २=। ६ से =)

'हे श्रीराम! जो अपनी अंशकलाद्वारा समस्त विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं, वह प्रकृतिसे परे एकमात्र साक्षात् परमपुरुष आप ही हैं। हे प्रमो! आपका कोई रूप नहीं है, आप ही इस सम्पूर्ण जगत्के परम कारण हैं, आप एक ही अपनी मायासे (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) तीन रूपोंको घारण करते हैं। आप सृष्टि करनेमें ब्रह्मारूप हैं, पालनमें स्वप्रभामय विष्णुरूप हैं और संसारके संहारके समय साक्षात् आपका सरूप में (रुद्र) महेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हूँ।' इसके उत्तरमें भगवान् श्रीराम कहते हैं—

ममास्ति हृद्ये शर्वो भवतो हृद्ये त्वहम्।
भावयोरन्तरं नास्ति मृदा पश्यन्ति दुर्घियः॥
ये मेदं विद्धत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः।
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्॥
ये त्वद्भक्ताः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः।
मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नितङ्कराः॥

(पद्म॰ पाताल• २८। २० से २२)

हे शंकर ! आप सदा मेरे हृदयमें और मैं सर्वदा आपके हृदयमें रहता हूँ, हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है, दुर्जुद्धि मूर्ख ही हम दोनोंम भद देखते हैं। हम दोनों अभेदरूप हैं, जो मनुष्य हम दोनोंमें भेदकी कल्पना करते हैं वे हजार कल्पनतक कुम्भीपाक नरकमें पड़े कष्ट भोगते हैं। जो धर्मपरायण मनुष्य आपके भक्त हैं वे मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्रति महान् भिक्त होनेके कारण आपके किंकर हैं। श्रीराम-चिरतमानसमें भगवान् श्रीरामने स्पष्ट कहा है—

सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा। संकरविमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूदमति थोरी॥

संकर प्रिय मम द्रोही सिव-द्रोही मम दास।
ते नर करिंह कलप भिर घोर नरकमहँ वास॥
सीरी एक गुपुत मत सबिंह कहहुँ कर जोरि।
संकर भजन बिना नर भगित न पावह मोरि॥

इससे अधिक एकताका स्पष्ट वर्णन और क्या होगा ? इतनेपर भी जो लोग भ्रमवश एक ही भगवान्के विभिन्न रूपोंमें भेद मानकर उनका अपमान करते हैं, भगवान् उनपर दया करें।

यह स्मरण रखना चाहिये कि एक ही भगवान् नाना रूपोंमें भास रहे हैं। भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट घोषणा की है कि—

> मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय। मिय सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव॥ (७।७)

हे अर्जुन ! मेरे सिवा किञ्चित् भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह समस्त विश्व सूत्रमें सूत्रकी मणियोंकी माँति मुझमें गुँया हुआ है।

इस प्रकारके सर्वगत, सर्वरूप, सर्वव्यापी, परमात्माको

अपनी-अपनी स्थिति और भावनाके अनुसार पूजकर ही मनुष्य उन्हें प्राप्त करता है। यह वात भी भगवान् ने कह दी है—

> यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमद् ततम्। स्वकमंणा तमस्यर्च्यं सिद्धिं विन्हति मानवः॥

> > (95184)

जिस परमात्मासे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् (जलसे वर्फकी भाँति) व्याप्त है, उस परमात्माको अपने-अपने कर्मोद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको पाता है।

कहाँ तो भूतमात्रमें भगवान्को देखकर सबकी सेवा करने-का पवित्र उपदेश और कहाँ भगवान्की अपनी ही विविध मूर्तियों में उन्होंके भक्तोंद्वारा भेदकी कल्पना ! यह बड़ी ही लजा और दु:खकी बात है ।

मेरा तो यही निवेदन है कि हम सबको इन सारे भेदम्लक विरोधी देषभावोंको त्यागकर अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुसार भगवान्की मक्ति करनी चाहिये। उपासना करते-करते जब भगवान्की कृपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ खरूपका अनुभव आप ही हो जायगा। भगवान्का वह रूप कल्पनातीत

है । मनुष्यकी बुद्धि वहाँनक पहुँच ही नहीं पानी । निराकार या साकार भगवान्के जिन-जिन खद्धपाँका वाणीसे वर्णन या मनसे मनन विया जाता है, वे सब शाखाचन्द्र-यायसे भगवान्का उक्ष्य करानेवाले हैं; यथार्थ नहीं । वह तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इन खरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासनासे . एक दिन अवस्य ही भगवत्-कृपासे यथार्थ खरूपकी उपल्टिय कर भक्त-जीवन धन्य और कृतार्थ हो जायगा । फिर मेदकी सारी गाँठें आप ही पटापट् टूट जायँगी । परन्तु इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये। कहीं विश्वन्यापी भगवानुको अल्प बनाकर हम उनकी तामसी पूजा करनेवाले न वन जायँ, कहीं असीमको सीमाबद्ध कर हम उनका तिरस्कार न कर वैठें। भगवान् महान्-से-महान् और अणु-से-अणु हैं; त्रिकालमें नित्य-स्थित और त्रिकालातीत हैं, तीनों लोकोंमें ज्याप्त और तीनोंसे परे हैं; सब कुछ उनमें है, वे सबमें हैं, बस वे ही वे हैं, उनकी महिमा उन्हींको ज्ञात है, उनका ज्ञान उन्हींको है, उनका स्वरूप-भेद उन्हींमें है। हमारा कर्तन्य ते विनम्र भावसे सदा-सर्वदा उनक बरणोंमें पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृप्ण दृष्टिसे ताकते रहना ही है । जब वे कृपा करके अपना खरूप

प्रकट करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे। इसके सिवा उन्हें जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं है, परन्तु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मैछ दूर करना होगा, सारे जगत्में उनका दीदार देखना होगा, सभी धमों और सम्प्रदायोंमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, ज़गत्में कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हें स्वीकार किये विना छुटकारा हो सके। भिन्न-भिन्न दिशाओंसे आने-वाली नाना नदियाँ एक ही समुद्रकी ओर दौड़नी हैं, इसी तरह सभीको सुखखरूप भगवान्की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिकको भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता खीकार करनी ही पड़ती है, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है! इसलिये सबमें उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये। नित्य नतमस्तक होकर इन सुन्दर शब्दोंमें भगवान्की स्तुति कीजिये—

यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हनिन्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विद्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथोहरिः॥

श्रद्धाकी कमीका कारण

एक सजनका पत्र मिला है, पत्र गोपनीय है, इससे उसे अविकल प्रकाशित न कर उसके एक अंशका सार यहाँ छापा जाता है और पत्र-लेखकके साथ ही अन्यान्य पाठक-पाठिकाओंके लामके लिये पत्रका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया जाता है। आप लिखते हैं—

'मेरे एक सम्बन्धीको परोपकारका कार्य करते एक फौज-दारी मुकदमेमें फँसना पड़ा । निरपराधको बचाना कर्तव्य समझ-कर में 'अच्छे-अच्छे वाक्सिद्ध सन्तों' के पास गया और उनसे मैंने अपने सम्बन्धीके छूटनेका बचन पाया । कई तरहके सम्पुट-युक्त पाठ, अनुष्ठान और अनेक यन्त्र-मन्त्र-हवन आदि करवाये । बनारसके 'राम-नाम-बैंक' से सवा छाख श्रीराम-नाम कर्ज छेकर उनको मेरे सम्बन्धीसे छिखवाया । स्वयं कई वार रो-रोकर ईश्वरसे शार्थना करता रहा । इतना सब करनेपर भी मेरे सम्बन्धीको एक साछ सख्त कैदकी सजा हो ही गयी । अन्तमें अपीछ करनेपर छः महीनेकी सजा बहाछ रही । जिन . सन्तोंका बचन कमी

मिध्या नहीं हुआ था, वह मिध्या हो गया । मेरी प्रार्थना असफल हुई, मेरी श्रद्धाको वड़ा धक्का लगा और धनका नाश तो हुआ हो । अब तो यही ठीक जान पड़ता है कि मव-भय-नाशके लिये ही श्रीराम-नामका आधार लेना चाहिये और शुभ कर्म करने चाहिये जिससे दुःखमें न पड़ना पड़े । मगवान् कोई अपराध क्षमा नहीं करता, उसके नाममें पापका पहाड़ भस्म करनेकी शक्ति वतलायी जाती है, उसके साथ इतना और जोड़ देना चाहिये कि 'भावीको भगवान्का नाम भी नहीं मिद्रा सकता ।' अब मुझे ईश्वरका भय तो पैदा हो गया है, मगर आशा नहीं रही और जब आशा नहीं रही, तब प्रीति कहाँ ! इसलिये आप ऐसी बात बताइये जिससे ईश्वर, सन्त और सद्प्रन्थोंमें मेरी श्रद्धा बढ़ जाय ।' यही पत्रके एक भागका सारांश है, दूसरे भागमें साधन सम्बन्धी बातें हैं, उनको यहाँ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

ये भाई श्रद्धालु होनेके साथ ही बहुत सरल-हृदयके जान पड़ते हैं । इस घटनासे पूर्व इनकी विशेष श्रद्धा जिस सरलताको लिये हुए थी, अब श्रद्धाके कम होनेमें भी इनकी वही सरलता कारण है । ज्रा गहरे जाकर विवेकपूर्वक सोचनेसे 'ईश्वर, सन्त और सद्ग्रन्थों' में श्रद्धा कम होनेका तनिक-सा भी कारण नहीं

दीखता । मिथ्या आडम्बरों और बनावटी चमत्कारोंमें श्रद्धा रखने-से मनुष्यको असफलताके कारण समय-समयपर यथार्थ सच्चे सिद्धान्तोंमें भी भ्रमवश अश्रद्धा हो जाया करती है। कुछ-कुछ इस प्रसङ्गमें भी ऐसा ही हुआ जान पड़ता है। मिथ्या आडम्बरों-में अश्रद्धा होना तो उत्तम और आवश्यक ही है। अपनी 'वाक्-सिद्धि' का ढिंढोरा पीटनेवाले 'सन्त' नामधारी व्यक्तियोंमें, 'जन्तर, मन्तर, टोना, जादू' वतलाने और करनेवालोंमें एवं अपनी सिद्धियों तथा चमत्कारोंके बलसे सारे सङ्घटोंसे छुड़ानेका ठेका. लेनेवालोंमें अधिकांश छोग पाखण्डी होते हैं और भोले-भाले विपत्तिप्रस्त मनुष्योंको चिकनी-चुपड़ी वार्तोसे मिध्या विश्वास दिलाकर अपना उल्ल सिद्ध किया करते हैं । कहीं काकतालीय-न्यायसे किसी कारण-वश कार्य सिद्ध हो गया तव तो पूछना ही क्या है, फिर तो 'वाक्सिद्धि' की अवस्थासे ऊँचे उठकर ये तत्काल ईश्वरके अवतार ही बन बैठते हैं एवं छोगोंको ठग-ठगकर मनमानी मौज करते हैं । काम सिद्ध नहीं हुआ तो भी इनका कुछ नहीं विगड़ता। धनका और धर्ममें श्रद्धाका नाश होता है तो पूछने-वालेका होता है, बाबाजी तो सिद्धके सिद्ध ही रहे; एक नहीं तो दूसरा गाँहक सही । ऐसे ही पाखण्डियोंकी कपटभरी

करत्तोंसे सीधे-सादे भले की-पुरुष ईश्वर और धर्ममें अविश्वासी हो जाते हैं। हिन्दू-धर्मके सारे शरीरमें धर्मके नामपर पाखण्डका प्रचार करनेवाला यह एक घुन लग गया है, जो उसे खाये डालता है। भारतमें शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा, जहाँ इन पाखण्डियोंकी सृष्टि न हो गयी हो। ऐसे लोगोंसे सदा वचनेकी कोशिश करनी चाहिये। जो धन लेकर उसके बदलेमें अपनी सिद्धि, चमत्कार और 'जन्तर-मन्तर' से दु:ख छुड़ानेकी डींग हाँकता हो, उससे सदा सावधान ही रहना उचित है।

यह बात सदा स्मरण रखनेकी है कि सत्यको प्राप्त, सत्यपर आरूढ, सत्यभाषी और सत्यके हिमायती ईश्वरके परम प्यारे सिद्ध मक्त खामाविक ही प्राणिमात्रका मला चाहते हैं, परन्तु सिद्ध कहलानेके लिये वे किसीको आशीर्वाद नहीं देते और कहीं उनके मुखसे कभी ऐसा कुछ निकल जाता है तो सत्यके प्रतापसे वह कभी व्यर्थ नहीं होता । हाँ, कुछ ऐसे दयाछ, परदु:ख-दुखी सरल प्रकृतिके उपासक या साधक सन्त भी होते हैं जो किसीको दु:खमें देखकर उसे धीरज बँधानेके लिये आशीर्वाद दे दिया करते हैं या निश्चयात्मक शब्दोंमें कह दिया करते हैं कि 'तुम्हारा काम सिद्ध हो जायगा, चिन्ता न करो ।' ऐसे साधकोंकी वाणी

सफल होती है तो उनके तपका नाश होता है, तपके अभावमें सफल होनेमें भी सन्देह रहता है। ऐसी स्थितिमें इस प्रकार के साधकों के लिये आशीर्वाद या वरदान देनेमें सावधानी रखनी चाहिये, क्यों कि वाणी सफल होनेसे तपका नाश होगा और तपके नाशसे सफलता नहीं होगी, जिससे लोगों में ईश्वर और धमें के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। सफल होनेसे पूजा-प्रतिष्ठा वढ़ जायगी और प्रतिष्ठाका लोग हो जानेपर पतन निश्चित है, इघर तंग करनेवालों के वढ़ जानेसे वरावर आशीर्वाद देते-देते जीवन अगल्यमय हो जायगा और सारे साधन छूट जायँग। मुझे मालूम नहीं कि पत्र-लेखक माई इनमेंसे किस ढंगके 'वाक्सिद्ध' सन्तों के पास गये थे, परन्तु इतना अवश्य मानना पड़ता है कि वे जिनके पास गये थे, वे लोग वाक्सिद्ध नहीं थे, होते तो उनके वचन झूठे ही क्यों पड़ते!

मैं इस बातको मानता हूँ कि शास्त्रोक्त अनुष्ठानादि प्राय-श्चित्तोंसे पापका नाश अवश्य होता है। यह सच है कि कर्मफल-का नाश भोगे विना नहीं होता, परन्तु प्रायश्चित्त भी एक प्रकार-का भोग ही है। अवश्य ही, प्रायश्चित्त-कर्म होना चाहिये श्रद्धांके साथ और मन्त्र तथा विधिसे सर्वथा पूर्ण। जिस कर्ममें श्रद्धा

नहीं होती, उसका तो कोई फल ही नहीं होता। भगनान् कहते हैं—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तः कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह॥ (गीता १७।२८)

'हे अर्जुन '! श्रद्धा विना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और कोई-सा भी किया हुआ कर्म असत् कहळाता है, उससे इसळोक या परलोकमें कोई भी छाम नहीं होता।'

विधिहीनता या विधिके विपरीत करनेपर तो कर्म-वैगुण्य हो जानेसे कर्मका सफल होना सम्भव ही नहीं, प्रत्युत विपरीत फलतक हो जाता है। एक मनुष्यकी खीं बीमार थी। उसने खी-की रक्षाके लिये देवीजीका अनुष्ठान कराया। पाठ करनेवाले पण्डितजी कुछ माँग खाया करते थे। नरोमें वे 'भार्या रक्षतु मैरवी' 'हे मैरवी! मार्याकी रक्षा करों' की जग़ह 'मार्या मक्षतु मैरवी' 'हे मैरवी! मार्याको खा डालों' पढ़ने लगे। फल यह हुआ कि पाठ करानेवालेकी पत्नी मर गयी। आर्षप्रन्थोंमें भी उच्चारण-दोष और विधि-हीनतासे विपरीत फल होनेके अनेक

प्रमाण मिलते हैं। इसके सिवा यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे वर्तमान अनुष्ठानका फल पापके नाश करनेमें कितना समर्थ है ? क्योंकि यह कोई निश्चित बात नहीं है कि मनुष्यको इस समय जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वह उसके कौन-से पूर्वकृत कर्मका फल है। पाप-पुण्यके सञ्चितसे प्रारम्भ बनता है और उसीके अनुसार दु:ख-सुखका भोग करना पड़ता है, परन्तु त्रिकालज्ञ योगीके अतिरिक्त शायद कोई भी ऐसा पुरुष नहीं. जो इस वातका निर्भान्त निर्णय कर सके कि कौन-सा फल-भोग किस कर्मका फल है ? हम वर्तमानमें किसी फल-भोगके नाश करनेके लिये जो प्रायश्चित्तरूप कर्म करते हैं, सम्भव है कि वह हमें इस समय फल देनेवाले प्रारम्भके नाश करने लायक न हो, इससे प्रारब्धका फल तो हमें अभी भोगना ही पड़े और यह प्राय-श्चित्त कर्म, नवीन कर्मके रूपमें सिद्धतमें जमा हो जाय, जिसका फल हमें भविष्यमें कभी प्राप्त हो । मान लीजिये कि एक मनुष्य पुत्र या धनकी प्राप्तिके लिये, अयवा किसी आनेवाली या आयी हुई विपात्तिके विनाशके छिये किसी यज्ञका विधिवत् अनुष्टान करता है और तदनन्तर ही उसको पुत्र या धनकी प्राप्ति हो जाती है अथवा विपत्ति दूर हो जाती है। इस पुत्र-धनकी प्राप्ति

या विपत्ति-नाशरूपी फलमें उसका इस समय किया हुआ अनु-ष्ठान कारण है या पूर्व जन्ममें किया हुआ कोई अन्य कर्म कारण है, इस वातका निर्णय करना वहुत ही कठिन है। सम्भव है. पुत्र-धनकी प्राप्ति या विपत्तिका नाश किसी पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मके फलरूपमें हो गया हो और वर्तमान कर्मका फल आगे मिले । इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि मनुष्यके इस समयका अनुष्ठान गलती रह जानेसे पूरा ही न हुआ हो, जिसके कारण उसका कुछ भी फल न मिले अथवा विधिकी विपरीततासे यह कर्म किसी बुरे फलका कारण वन गया हो जिससे मनुष्यकी त्रिपत्ति और भी वढ़ जाय या भविष्यमें उसे दुःख भोग करना परे । इसके सिवा यह भी सम्भव है कि इस अनुष्टानका फल तो जरूर हुआ हो--परन्तु वर्तमानमें फल देनेवाला प्रारब्ध विकट होनेके कारण इस अनुष्ठानसे उसका पूरा प्रायश्चित्त न हो पाया हो, जिससे जितने अंशमें फलभोग शेष रहा हो, उतना भोग करना ही परे, जैसे फाँसीके वदलेमें काँटा गढ़कर रह जाय अथवा दस सालकी कैदके बदलेमें दस ही महीनेकी हो जाय। इसलिये शास्त्रोक्त अनुष्ठानोंमें अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिये । अच्छे पुरुषोंद्वारा विधिसंगत सांगोपांग अनुष्ठान होगा,

तो उसका फल अवस्य ही शुभ होगा। अनुष्टान करनेवाले लोग अवस्य ही विधिको ज्ञाता, संयमी, निःस्वार्थी और यजमानको पूरे हितेषी होने चाहिये।

अव रही श्रीराम-नामके द्वारा होनेवाले फलकी वात । सो मेरे त्रिश्वासके अनुसार तो प्रेमपूर्वक श्रीराम-नामका जप-कीर्तन करनेसे स्वयं श्रीभगवान् वशमें हो जाते हैं, तव सांसारिक फल-सिद्धिको तो बात ही कौन-सी है ? परन्तुं श्रीराम-नामका प्रयोग सांसारिक कार्योकी सिद्धिके लिये करना उसका अपमान करना है। उगते हुए सूर्यकी लालिमाके द्वारा अमावस्याके घोर अन्ध-कारके नाश होनेके समान ही जिस श्रीराम-नामके आमासमात्रसे ही दु:खोंके समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, उस श्रीराम-नामको संसारके कार्योमें लगाना वनराज सिंहको मामूली कुत्तेपर छोड़नेके समान ही निन्दनीय है। मगवछोम और भगवन्नाम भगवछाप्तिके छिये हैं, न कि तुच्छ सांसारिक कार्योकी सिद्धिके छिये। इसर्मे कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्वक भगवत्-नाम-जप करनेसे सांसा-रिक कार्यों में अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस वातका मुझे अपने जीवनमें उस समय कई बार प्रत्यक्ष अद्भुत अनुमव हो चुका है जिस समय कि मैं श्रीराम-नामके महत्त्वको न समझकर

उसका सांसारिक कार्योंकी सिद्धिक िये प्रयोग करता था, परन्तु यह भी श्रीराम-नामका श्रद्धापूर्वक जप करनेसे ही होता है। मेरी समझसे तो यदि उक्त सज्जन कहींसे भी कर्ज न लेकर श्रीराम-नाममें भरोसा करके स्वयं प्रेमपूर्वक जप करते तो कदाचित् भगवत्क्रपाके किसी अकथनीय कारणसे उनका यह संकट न भी टलता तो उन्हें सची शान्ति तो अवश्य ही मिल जाती और श्रीराम-नाममें उनकी श्रद्धा निश्चय बढ़ती।

रही प्रार्थनाकी बात, सो प्रार्थनासे तो सब कुछ होता है। प्रार्थनासे कप्ट-सहनकी शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही यदि आर्तभावकी सची प्रार्थना हो तो उससे दुःख भी टळ जाते हैं। टळ क्या जाते हैं, उनका सम्ळ नाश हो जाता है। दुःखके नामसे पुकारी जानेवाळी सांसारिक घटनाओंका स्वरूपसे भी नाश हो सकता है, परन्तु भगवरकपासे अज्ञान मिट जानेपर किसी भी सुख-दुःख-संज्ञक घटनाकी स्वरूपसे प्राप्ति या विनाशके ळिये आकांक्षा ही नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष लोक-दिष्टमें ही सुख-दुःखको प्राप्त होता है, वास्तवमें तो वह सुख-दुःखसे सर्वथा मुक्त है, घटना जो कुछ भी हो। भगवान कहते हैं—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥

(गीता ६। २२)

'परमात्माकी प्राप्तिरूपी परमठामको पाकर वह उससे अधिक कोई भी दूसरा छाम नहीं मानता और इस प्रकारकी अनिर्वचनीय अवस्थामें स्थित पुरुप बड़े-से-बड़े दु:खसे भी विचित नहीं होता ।' जैसे स्थोंदयके पश्चात् विजलीकी रोशनी अनावश्यक, शोभाहीन और फीकी पड़ जाती है, फिर दस-बीस बत्तियोंके अधिक जल जाने या सबके एक साथ ही बुझ जानेपर जैसे किसीको कोई सुख-दु:ख नहीं होता, इसी प्रकारकी स्थिति परमान्माको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे की गयी प्रमु-विरह्की सची आर्त-प्रार्थनाके फलरूपमें हो जाती है। इस दशाको प्राप्त पुरुप ही परमात्माका प्यारा भक्त है। भगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी मिक्तमान्यः स मे प्रियः॥ (गीता १२ । १७)

'जो न कमी (सांसारिक प्रिय वस्तुको प्राप्तकर) हर्षित होता है, न (उसके नाश होनेसे) द्वेप करता है, न (नाश

होनेपर) शोक करता है, न (उसको पुनः पानेके छिये) इच्छा करता है और जो सभी अभाशुभ कमेंकि फलका त्यागी है वह भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।' अँधेरेमें ही रोशनीके मिलनेपर हर्प, उसके बुझनेमें द्वेष, बुझ जानेपर चिन्ता और उसे फिरसे जलानेकी इच्छा होती है, यह शुभाशुभ अन्धकारकी अवस्थामें ही है। सूर्यके प्रखर प्रकाशमें इनमेंसे कोई-सी वात नहीं रह जाती । इसी प्रकार अज्ञानरूपी अन्धकारमें ही सांसारिक विषयोंकी प्राप्तिको ग्राम और अग्रुम समझा जाता है और उन्हीं-का नाम सुख-दुःख है। ज्ञानके प्रकाशमें तो इन सारे मायिक प्रपञ्चोंकी सत्ता एक अखण्ड परमात्म-सत्ताके रूपमें बदल जाती है, फिर उनके होने, न होनेमें कोई सुख-दुःख रह ही कैसे सकता है ? सुख-दु:ख वास्तवमें मनकी कल्पनामात्र हैं, वे किसी वस्तु या घटनामें नहीं हैं। तपस्वी साधु कष्ट सहकर तप करनेमें और परोपकारी पुरुष परार्थ प्राण-स्याग करनेमें मुख मानते हैं। आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोग अपने ध्येयके लिये जेल जानेमें सुख समझते हैं, मानसिक सन्तोष और सुखके कारण किसी-किसीका फॉंसीकी सजा सुननेके बाद भी वजन बढ़ जाता

है। जब सांसारिक भावनाओं से इस प्रकारकी कठिन दुःख-संज्ञक स्थितिमें सुखका बोध हो सकता है, तव परमात्माकी सची प्रार्थनासे उपलब्ध परमात्माके अभेद प्रेमकी स्थितिमें सभी विषयोंका परम सुखरूप बन जाना कौन आश्चर्यकी वात है ?

यह कभी नहीं मानना चाहिये कि 'मगवान् कोई अपराध क्षमा नहीं करता।' भगवान्का सृष्टि-सञ्चालन-सूत्र ही उनकी दया और क्षमासे भरा है। भगवान् कितने दयाल और क्षमाशील हैं, हमारा हृदय तो इस बातकी कल्पना ही नहीं कर सकता। जगत् अवतक दया और क्षमाकी जिस सीमातक पहुँचा है वह तो परमात्माकी दया और क्षमाकी जिस सीमातक पहुँचा है वह तो परमात्माकी दया और क्षमाके एक साधारण अणुके समान भी नहीं है। भगवान्का प्रत्येक विधान दया और क्षमासे पूर्ण है। अवश्य ही कहीं-कहीं हम अल्पज्ञ जीव भगवान्की दया और क्षमाका असली स्वरूप न समझकर मनचाहा आत्मविनाशी कार्य सफल न होनेक कारण उसकी अनन्त दयालता और क्षमाशीलतापर सन्देह करने लगते हैं। क्या कहा जाय श जिस भाग्यवान्को भगवान्की अनन्त दया और क्षमाकी तनिक-सी भी झाँकी देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह तो सदाके लिये उनके हाथों विक गया है। गद्रद् कण्ठसे, अस्फुट स्वरोंसे, अश्रुविगलित

नेत्रोंसे उनके गुण गाता हुआ वह जिस परमानन्दका आस्वादन करता है, उसे वही जानता है।

इसी प्रकार 'भगवान्का नाम भावीको नहीं मिटा सकता' यह बात भी ठीक नहीं । जब भगवन्नामके आश्रयसे सारी भावियोंके आधार संसारका अस्तित्व ही परमात्माके रूपमें पल्ट सकता है तब तुच्छ भावी मिटनेकी कौन-सी बात है ! अवश्य ही यह विषय अनुभवसाध्य है । तर्क और प्रमाणोंसे न तो इसकी सिद्धि की जा सकती है और न करना उचित ही है ।

आप भन-भय-नाशके लिये श्रीराम-नामका आश्रय लिया चाहते हैं और दु:खोंकी निवृत्तिके लिये शुम कर्म करना चाहते हैं, सो बहुत ही अच्छी बात है। भन-भय-नाशके लिये श्रीराम-नामका आश्रय लेना सर्वथा उचित ही है, परन्तु शुम कर्मोंका अनुष्ठान भी भगवदर्थ ही करना चाहिये। फिर दु:खोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तो आप ही हो जायगी। आपके मनमें 'ईश्त्ररका भय पैदा हो गया है', यह भी अच्छी बात है, ईश्त्ररके भयसे मनुष्य पापोंसे वचता है। परन्तु मेरा तो निवेदन है कि आप उस सर्व-भय हारी भगवान्के शरण होकर श्रद्धा और प्रेमसे अपनेको सर्वस्वसहित उसके चरणोंपर न्यौछावर कर दीजिये।

यही मनुष्य-जीवनका सर्वोच सावन है । यही ईश्वर, सन्त और सद्ग्रन्थोंकी आज्ञा है ।

अपने सम्बन्धी महोदयको समझाइये कि ईस्वर परमदयालु, न्यायकारी और क्षमाशील है, उसके नामका आश्रय लेनेसे सव दु:खोंका नाश हो सकता है । आपको न तो किसी शुभ कार्यके करनेसे ही जेल जाना पड़ा है और न जेलकी निवृत्तिके लिये किये गये यथार्य ग्रुभ कार्य ही व्यर्थ गये हैं। जेल होनेमें आपको यदि कष्ट हुआ है तो वह आपके किसी पूर्वजन्मकृत अशुभ कर्मका फल है। यदि आपका वर्तमान कर्म शुभ या तो वह तो केवल जेल-कप्रका मुगतानेमें निमित्तभर बन गया है, उसका शुभ फल आपको आगे मिलेगा। इसी प्रकार इस कप्ट-निवारणार्थ आपने जो अनुष्ठानादि कर्म किये हैं यदि वे पाखण्ड-दम्भ-युक्त नहीं हैं, और पाखिण्डयोंद्वारा नहीं हुए हैं तो उनका फल अवश्य ग्राभ हुआ है या अवस्य होगा इसमें तनिक भी सन्देह न करें। परम दयाल, परम न्यायकारी परमेश्वरको राज्यमें उत्तम कर्मका उत्तम फल न होना या उसका निष्फल होकर नष्ट हो जाना अथवा उससे बुरा फल होना कदापि सम्भन्न नहीं !

+--

क्या ईश्वरके घर न्याय नहीं है ?

एक भाई पूछते हैं कि 'जो छोग प्रत्यक्षमें पाप करते हैं, गरीबोंको सताते हैं, छछ-कपटसे दूसरोंका धन-हरण करते हैं, ज्यभिचार करते हैं वे तो धन, पुत्र, मान आदिसे बड़े छुखी देखें जाते हैं और जो बेचारे धर्मके मार्गपर रहते हुए भगवान्का भजन करते हैं वे बड़े दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या ईश्वरके घरमें न्याय नहीं है ?'

इन भाई साहेवको सबसे पहले यह बात सदाके लिये मनमें दृढ़तासे धारण कर लेनी चाहिये कि 'ईश्वरके घरमें कभी

अन्याय नहीं होता । वहाँ तो सदा ही न्याय है, केवल न्याय ही नहीं, दया भी पूर्ण है । ईश्वर न्यायकारी होनेके साथ ही परम दयालु भी है, उसकी प्रत्येक कियामें दया भरी है, हमें प्रमादवश वह दया दिखलायी नहीं पड़ती ।' इस विषयपर आगे चलकर कुछ लिखा जायगा ।

यह बात भी सर्वथा निश्चित नहीं है कि प्रत्यक्ष पाप करनेवाले, गरीवोंको सतानेवाले, छल-कपटसे दूसरोंका धन हरण करनेवाले और व्यभिचार करनेवाले सभी लोग धन, पुत्र, मान आदिसे छुखी हैं और धर्मके मार्गपर चलने तथा भजन करनेवाले सभी वड़े दुखी हैं। हमने इसके विरुद्ध कई उदाहरण प्रत्यक्ष देखे हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जिन लोगोंके पास भोग-सामग्री-का अभाव होता है, जिनपर सांसारिक संकट अधिक आते हैं, वे प्राय: भगवान्का भजन अधिक करते हैं, क्योंकि दु:खमें ही परमात्माकी स्मृति हुआ करती है। जब मनुष्य सव तरफसे निराश और निराश्रय हो जाता है, तभी वह एकान्तचित्तसे भगवान्को पुकारता है, इसीसे कुन्तीने भगवान्से दु:खका वरदान माँगा था। इसके विपरीत धन, पुत्र, मान, वड़ाईसे छके हुए लोग ईश्वर-स्मरण बहुत ही कम करते हैं। इससे यह नहीं

समझना चाहिये कि वे सुखी हैं। मतल्य यह है कि जैसे शरावखोर जवतक नशेमें पागल रहता है तवतक वह अपनी असली स्थितिको भूला रहता है। वैसे ही ये लोग भी कुछ कालके लिये विपयमदसे उन्मत्त होकर भूले रहते हैं, इसीसे मर्तृहरिने पुकारकर कहा था कि 'मोहमयी प्रमादमदिराको पीकर जगत् उन्मत्त हो रहा है।'

थोड़ी देरके लिये यह मान भी लिया जाय कि पाप करने-वालोंके धन, सन्तान आदिकी वृद्धि होकर वे सुखी होते हैं एवं सत्कार्य करनेवाले दुखी रहते हैं तो इसका मतलव यह नहीं है कि उन दोनोंके इसी जन्मके कमेंका ही यह फल उन्हें मिल रहा है। अनन्त जन्मोंके सिश्चित कमेंगेंसे जिन कमोंके द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है, वे कमें प्रारच्धरूपसे इस समय उन्हें फल मुगता रहे हैं। जिस प्रारच्ध-कमेंका फल इस समय मनुष्य मुगत रहा है, दूसरा वर्तमान कमें उससे बहुत प्रवल हुए विना फलदानोन्मुख प्रारच्धको रोक नहीं सकता। अच्छे-छुरे जो कुछ भी कम मनुष्य अभी कर रहा है वे सब उसके सिश्चत वन रहे हैं। हाँ, यदि कोई ऐसा प्रवल कमें वन जाय तो हाथों हाथ प्रारच्ध वनकर फलदानोन्मुख प्रारच्धको रोककर पहले अपना फल मुगता

दे, तो दूसरी वात है—जैसे किसीके प्रारव्धमें पुत्र नहीं है, उसने विधिवत् साङ्गोपाङ्ग पुत्रेष्टि-यज्ञ किया, उस यज्ञरूप कर्मका प्रारव्ध अभी वन गया और उसके पुत्र हो गया। इसी प्रकार अच्छे-बुरे कर्म जो अति बलवान् होते हैं वे तुरन्त प्रारव्ध वनकर अपना फल पहले मुगता देते हैं। परन्तु ऐसे प्रसङ्ग बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उनका भी हमें पूरा पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे प्रारव्ध और वर्तमान सभी कर्मोंके वलावलका पूरा निर्णय हमारी स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती।

एक शहरके किसी स्कूछमें एक मुहछके दो छड़के एक झासमें साथ पढ़ते थे, दोनोंमें मित्रता थी। स्कूछकी मित्रता प्रायः निष्कपट हुआ करती है। स्कूछसे निकछकर भिन्न-भिन्न मार्गोंका अवछम्वन करने तथा स्थितिमें छोटे-बड़े होनेपर मित्रता रहना, न रहना दूसरी बात है। अच्छे छोग तो श्रीकृष्ण-सुदामाकी तरह हैसियतमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जानेपर भी छड़कपनकी मित्रता निवाहा करते हैं परन्तु ऐसे छोग विरछे ही होते हैं। अधिकांश तो राजा द्रुपदकी माँति धन या उच्चपद मिछनेपर छड़कपनके प्यारे मित्रका उसकी गरीव हैसियत होनेके कारण प्रायः तिरस्कार ही किया करते हैं। धन या पदके मदसे अन्धे हुए उन छोगोंको

एक गरीब कङ्गालको मित्र मानने या कहने-कहलानेमें बड़ी लजा माछ्म होती है। आजकल तो कुल पढ़े-लिखे सभ्य बाबू और धनवान् पुत्रोंके लिये अपने सीधे-सादे गरीब ग्रामीण पिताको भी अपने पाँच मित्रोंमें पितारूपसे परिचय देना सङ्कोचका विषय हो गया है! अस्तु।

दोनों मित्र पढ़कर स्कूलसे निकले, एक सदाचारी धर्मपरायण भक्त ब्राह्मणका लड़का था, दूसरा एक घूसखोर और दुराचारी धनी राजपूतका । घरकी संगतका असर बालकोंपर सबसे ज्यादा हुआ करता है । ब्राह्मणका बालक स्कूलसे निकलकर पिताकी माँति पाठ-पूजा तथा मिक्तमावमें लग गया और राजपूतका लड़का दुराचारमें प्रवृत्त हो गया । अच्छे-बुरे गुण सभीमें होते हैं किसीमें ज्यादा किसीमें कम । राजपूत-बालक धनी और दुराचारी होनेपर भी गरीब ब्राह्मण-बालकसे मित्रताका सम्बन्ध कभी नहीं भूला । दोनों मित्र समय-समयपर मिलते, एकान्तमें एक दूसरेके सुख-दु:खकी बातें कहते-सुनते । जो जिस काममें रहता है उसमें उसे स्वामात्रिक ही सुखकी प्रतीति होने लगती है । इसीसे वे दोनों अपने-अपने मार्गमें आनन्दकी अधिकता बतलाकर परस्पर अपनी-अपनी तरफ खींचनेकी चेष्टा करते, परन्तु दोनोंका एकमत

कभी नहीं होता । प्रेममें कभी न होनेपर भी मत-भेदके कारण दोनोंका मिलना-जुलना स्वाभाविक ही कम हुआ करता। ब्राह्मण-कुमार भक्त-मण्डलीमें रहना अधिक पसन्द करता तो राजप्तको शौकीन-मण्डलीमें ज्यादा आनन्द मिलता !

त्राह्मण वेचारा भीख माँगकर वड़े कप्टसे वरका काम चलाता, उधर राजपूतके यहाँ रोज गुल्छेर उड़ते। कई बार वह राजपूत अपने मित्र ब्राह्मणसे कहता भी कि 'त् हमारी मण्डलीमें क्यों नहीं आ जाता ?, कई बार वह धन भी देना चाहता, पर सन्तोपी ब्राह्मण अन्यायोपार्जित धनको अन्तः करण अपवित्र हो जानेके भयसे कभी लेता नहीं १. तब वह कहता, 'भाई! तेरे भाग्यमें ही दुःख लिखा है तब मैं क्या करूँ १' ब्राह्मणको अपनी निर्धनतापर असन्तोप नहीं था, वह अपनी स्थितिमें सन्तुष्ट था, परन्तु इधर उस राजपूतको पिताकी ओरसे काफी धन मिलनेपर भी रात-दिन हाय-हाय ही लगी रहती थी, क्योंकि हर तरहसे बाबूगिरीमें उड़ानेके लिये तथा खुशामदी गुण्डोंकी जेव भरनेके लिये, उसको धनकी सदा ज़रूरत बनी ही रहती थी!

निर्जेला एकादशीका दिन था । ब्राह्मणने एकादशीका निर्जेल लपवास किया, रातको जागरणके लिये वह मन्दिरमें गया।

रातभर जागकर उसने हरि-नाम-कीर्तन किया। प्रातःकाल मन्दिरसे निकलकर वह नंगे पाँच घर लौट रहा था, रास्तेमें एक काँचका दुकड़ा पड़ा था, अचानक पैरमें गड़ गया, खूनकी धारा वह निकली। गर्मीका मौसम, छत्तीस घण्टेका भूखा-प्यासा, रातभरकी नींद, तिसपर यह वेदना! ब्राह्मण घवरा-सा गया!

नगरमें एक नयी वेश्या हालमें ही आयी थी, रातको उसका गाना था, शौकीन वाबुओंका जमघट वहींपर था, विजलीके पंखे चल रहे थे, शराव-कवाबकी कोई कमी नहीं थी। जागे जितनी देर धुरीले धुरोंका आनन्द लूटा और जब मनमें आया तब सो गये तो नींदका धुख; बाबुओंने बड़े धुखसे रात बितायी। कहना नहीं होगा कि ब्राह्मणका मित्र भी वहाँ जरूर पहुँचा था। प्रातःकाल वेश्याके यहाँसे निकलकर सब अपने-अपने घर जाने लगे। सभी नशेमें चूर झूम रहे थे। एककी पाकेटसे 'मनीबैग' गिर गया, उसमें पाँच हजारके नोट थे। उसको नशेमें क्या पता था कि मेरा मनीबैग कहीं गिर गया है। राजपूत-कुमार पीलेसे आ रहा था, उसने भाग्यवश कुछ शराब कम चढ़ायी थी, इससे वह कुछ होशमें था। चलते-चलते मनीबैगपर उसकी नज़र पड़ी, उठाकर देखा तो पूरे पाँच हजारके पाँच नोट; वह आनन्दके

मारे उन्नल पड़ा ! सोचा, पिताजीने इधर कुल हाथ सिकोड़ लिया था, चलो, कई दिनोंके लिये मौज-शौकका सामान सहज ही मिल गया ! बैग जेबमें रखकर वह चलता बना ।

जिस रास्तेसे वह जा रहा था, उसी रास्तेमें उस ब्राह्मणके पैरमें काँच लगा था, वह वेचारा खून पोंछकर जलकी पट्टी वाँध रहा था । मित्रको देखकर उसे कुछ हिम्मत हुई, पूछनेपर उसने सारी कथा सुना दी । राजपूतने कहा- भाई ! तुम तो किसीकी बात मानते नहीं । दिन-रात पाठ-पूजा और राम-नामके व्यर्थके वखेड़ेमें लगे रहकर जीवन वरवाद कर रहे हो ! मला क्या होता है राम-राम वड़वड़ाने और मन्दिरोंमें जानेसे ! खानेको पूरा अन्न मिलता नहीं, कमाई करना तुम जानते नहीं, वात-बातमें तुम्हें पापका डर लगता है, वाल-वच्चे दुखी हो रहे हैं, तुम्हारी तो हिंडुयाँ ही चमक रही हैं, तिसपर कहते हो धर्म और राम-नाम संसार-सागरसे तार देगा । मरनेपर वैकुण्ठ मिलेगा ! कोई देखकर आया है कि मरनेपर आगे क्या होता है ! भाई ! आगे पीछे कुछ नहीं होता, व्यर्थमें शरीरको कप्ट मत दो, खाओ-पीओ मौज करो, जवतक जीओ सुखसे जीओ, इन्द्रियोंसे आराम भोगो । मर जानेपर तो सिवा खाकके और कुछ होता नहीं ।

मुझे देखो, कितनी मैं।जमें हूं ! रात-दिन चैनकी वंशी वजती है । रातको गया था परी गुलशनका गाना सुनने, बड़े आनन्दसे रात कटी, सुबह वहाँसे निकला तो पूरे पाँच हजारके नोट मिले।' यह कहकर उसने मनीवेगमेंसे नोट निकालकर दिखलाये और फिर बोला—'छोड़ो इन बखेड़ोंको, मेरे साथ चलो और आराम-से रहो।'

व्राह्मण घवराया हुआ था, विपत्तिके समय सहानुभूति-भरे हृदयसे जो वार्ते कही जाती हैं उनका असर विपद्ग्रस्त मनुष्यपर अवश्य होता है, अतएव ब्राह्मणके हृदयपर भी मित्रकी वार्तोंका कुछ असर हुआ, थोड़े समयके छिये उसे अपने धर्म-मार्गपर सन्देह हो गया, वह सोचने छगा—'ठीक ही तो है, मैं जिन कार्मोंको महापातक समझता हूँ उन्हींमें यह दिन-रात रत रहता है, तब भी इसे कितना सुख है, और मैं दिन-रात भजन-पूजनमें रहता हूँ, भछा, कछ तो मेरे चौबीसों घण्टे केवछ भजनमें ही बीते थे, जिस-पर मुझे तो यह संकट मिछा और इसे पाँच हजार रुपये मिछ गये!' इन विचारोंके पैदा होते ही अभ्यस्त शुभ संस्कारोंने जोर दिया, मन-ही-मन ब्राह्मण पहछे विचारोंका खण्डन करने छगा। उसने सोचा 'यह तो सर्वथा पाप है, क्या हुआ जो इसे रुपये

मिल गये, पराया धन लेना क्या अच्छी वात है ? जिस वेचारेके रुपये खोये हैं उसको इस समय कितना हेश हो रहा होगा ? मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिये।' इस तरह मनमें अनेक सङ्कल्प-विकल्प हुए । अन्तमें ब्राह्मणको उस महात्माकी वात याद आयी जो उस समय नगरमें आये हुए थे, बहे सिद्ध योगी थे: भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालकी वातें जानते थे । राजा-प्रजा सवपर उनका प्रभाव फैला हुआ था। वे कई लोगोंको कई प्रकारके चमत्कार दिखला चुके थे । ब्राह्मणने सोचा, इसका निर्णय भी उन्होंसे कराना चाहिये । उसने अपने मित्रसे यह प्रस्ताव किया । राजपूतने कहा-'भाई ! निर्णय तो कुछ कराना है नहीं, प्रस्यक्ष ही प्रमाण है परन्तु तुम कहते हो तो चलो उन्हींके पास ।' राजाकी श्रद्धा होनेकी वजहसे राजकर्मचारीके इस पुत्रके मनमें भी उस महात्मापर कुछ श्रद्धा थी । दोनों वहाँ पहुँचे, हाथ जोड़ प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी उन्हें चुना दी !

तदनन्तर योगीने ध्यानसे सन वातें जानकर कहा कि, 'जिसको रुपये मिले हैं, नह नड़ा पापी है और जिसके पैरमें चोट लगी है, नह नड़ा पुण्यात्मा है! क्योंकि प्रारव्धके अनुसार पहलेको

आज सम्राट्का पद मिलना चाहिये था और दूसरेको सूली होनी चाहिये थी परन्तु पहलेके प्रवल पापने सम्राट्का पद केवल पाँच हजार रुपर्योमें बदल दिया और ये पाँच हजार भी, इसके अमुक साथीने जो पहले इसीके घरसे चुरा लिये थे, हैं, नहीं तो पराया धन छे छेनेका भारी पाप इसे और होता तथापि इसने 'पर-धन' जानकर भी मन चलाया, इसका पाप तो इसे अवश्य होगा। परन्तु दूसरेके प्रवल पुण्यसे सूली टलकर केवल काँचमात्रकी चोटमें ही फल भुगत गया। 'इतना कहकर महात्माने योगबलसे दोनोंको उनके पूर्वकृत कर्मीका दृश्य दिखलाया, जिससे उन लोगोंको स्पष्ट विदित हो गया कि ब्राह्मणके पूर्वकृत अच्छे नहीं थे जिससे वह दरिद्र था तथा आज उसे सूळी होनी चाहिये थी। राजपूतके कर्म अच्छे थे जिससे वह धनी था और आज उसे सम्राट्का पद मिलनेवाला था । यह दृश्य देखकर ब्राह्मण और राजपूत दोनों मिलोंको वड़ा दुःख हुआ । राजपूतको तो अपने वर्तमान कर्मोके छिये बड़ा भारी पश्चात्ताप था और ब्राह्मण अपने मित्रके दुःखसे दखी था।

महात्मा कहने लगे—'ब्राह्मण! तू अच्छे संगसे बड़े ही सन्मार्गमें चल रहा है। पूर्वके कर्म बुरे भी हों पर यदि मनुष्य

इस जन्ममें अच्छे कर्मोंमें खगा रहे तो पूर्वके कर्म उसका कुछ मी विगाड़ नहीं सकते । कर्म करनेकी स्फरणा सन्नितसे होती है । सबसे पहले स्फरणा प्रायः उस सिब्बतकी होती, है जो अत्यन्त नवीन होता है। जैसे, एक व्यापारीने किसी वड़ी गोदाममें वहुत-सा माल भर रक्खा है और नित्य नया नाल भरता चला जा रहा है । अब यदि उसे उसमेंसे माल निकालना होता है तो सबसे पहले वहीं माल निकालता है जो सबसे पीछे रक्खा गया है क्योंकि वही पहल्के माल्से आगे रक्खा हुआ है। मनुष्यने पिछले जन्मोंमें जो कुछ कर्म किये हैं वे सब सिश्चत हैं और अब जो कुछ कर्म कर्तृत्वमावसे कर रहा है वह सब मी सिश्चत वन रहे हैं । स्फरणा सिब्बतसे होती है इसिटिये सबसे पहले वैसी ही स्फुरणा होगी जैसा नया सिश्चत होगा ! नये सिश्चतके अनुसार स्फुरणा होनेमें सन्देह हो तो दो-चार दिन ब्जातार किसी काममें छग कर देखिये, मनमें उसी त्रिपयकी स्मृति रहती है या नहीं ! रोज नाटकमें जाइये. नाटकोंकी वातें स्मरण आयुँगी । सामुओंके पास जाइये उनका स्मरण होगा। यह त्सृति ही स्फरणा है जो नये सिक्कतसे होती है ! नये सिक्कतका आधार है कर्म। अतएव

यर्त्नान कर्म अच्छा होगा तो उसका सिंखत भी अच्छा होगा। सिंखत अच्छा होगा तो रफुरणा भी अच्छी होगी। कर्म होनेमें रफुरणा प्रधान है। रफुरणा अच्छी होगी, तो पुनः कर्म अच्छा होगा। अच्छे कर्मसे पुनः अच्छा सिंखत और अच्छे सिंखतसे पुनः अच्छी रफुरणा, फिर उससे पुनः अच्छा कर्म होगा। इसप्रकार लगातार शुभ कर्म वनते रहेंगे, जिनसे अन्तःकरण शुद्ध होकर कभी भगवक्रपासे तत्त्वज्ञानकी उपलब्धि हो जायगी तो समस्त सिंबत जलकर भस्म हो जायँगे। इसिंखये सबको वर्त्तगानमें अच्छा कर्म करना चाहिये। दुष्ट सिंखतवश मनमें बुरी रफुरणा भी हो तो मनुष्यको उसे सत्संगसे— विचारसे दवाकर अच्छे ही कर्ममें लगे रहना चाहिये।

मनुष्य अधिक समयतक जिस विषयका स्मरण करता है क्रमशः उसीमें उसकी समीचीन बुद्धि होकर राग हो जाता है। जिसमें राग होता है उसीकी कामना होती है। जैसी कामना होती है विसी ही चेष्टा होती है। वह चेष्टा ही कर्म है। फिर लगातार जैसे कर्म होते हैं, वैसी ही स्मृति होती है। यह ताँता चला ही जाता है। इस विषयमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं। यह तो प्रतिदिनका सबका प्रत्यक्ष अनुभव है।

'हे ब्राह्मण ! तेरे पूर्वसिक्चत अच्छे न होनेपर भी त इस जीवनके सत्संगसे अच्छे कर्म करने लगा । जिससे तेरे हृदयकी पूर्वजन्मार्जित कर्मजन्य बुरी स्फुरणाएँ द्व गयीं । इस राजपूतके पूर्वसिक्चित शुभ होनेपर भी इसने कुसंगसे बुरे कर्म करने आरम्भ कर दिये, जिनसे लगातार बुरी स्फुरणाएँ हुई और उनसे फिर लगातार बुरे कर्म होते गये । अच्छी स्फुरणाओंको प्रकृट होनेका अवसर ही नहीं मिला । तेरे सत्कर्म बढ़ते रहे और इसके दुष्कर्म । फल यह हुआ कि फलदानोन्मुख प्रारम्भक्तमें रुकावट पड़ गयी । रुकावट ही नहीं पड़ी, तेरी मुलीकी वेदना काँचकी चोटमें और इसका सम्राट्पद पाँच हजार रुपयोंके लाभमें वदल गया ।'

नाहाणने कहा—'स्नामिन् ! मैंने यह सुन रक्खा है कि कर्मोंको मोगे विना उनसे छुटकारा नहीं मिछता 'अवश्यमेव' मोक्तव्यं इतं कर्म शुमाशुमम् ।' सिक्षतका नारा तो सम्भव है परन्तु प्रारव्यका नारा नहीं होता । वह तो छूटे हुए तीरकी भाँति मोगना ही पड़ता है । फिर क्या कारण है कि हम छोगोंके प्रारव्यकर्मके फर्टमें इतना परिवर्तन हो गया ?'

सन्त बोले-'तेरा कहना ठीक है, प्रारम्भका फल भोगे विना नाश नहीं होता, परन्तु पहले यह समझो कि प्रारव्ध क्या वस्तु है ! अपने पूर्वकृत कर्मोंके फलस्वरूपमें ही तो प्रारम्थ वना है, परन्तु अवसे एक क्षण पहले तुम जो कर्म कर चुके वह क्या पूर्वकृत नहीं है ? भाई ! कुछ कमी ऐसे प्रवल होते हैं जो तुरन्त सिव्चित वनकर प्रारम्धके रूपमें परिणत हो अपना फल दे डालते हैं। ऐसान होता तो 'पुत्रेष्टि' यज्ञमें पुत्रहीन-प्रारन्थवाले व्यक्तिको पुत्रकी प्राप्ति कैसे होती ? यज्ञरूप कियमाणसे सिख्वत होकर तुरन्त प्रारव्य वन जाता है और वह पुत्र न होनेके प्रारव्धको पलट देता है। या यों कहो कि वह भी एक दूसरा प्रारब्ध ही यन जाता है। दूसरे, प्रायश्चित्तादिसे जो कर्मोकी निवृत्ति लिखी है, उसमें भी तो रहस्य है। प्रायश्वित्त वास्तवमें कर्मोंका भोग ही तो है। किसीके ऋणको कोई रुपये देकर चुका दे या उसकी वाकरी करके भर दे, दोनों ही मार्गेसे मनुष्य ऋणमुक्त हो सकता है । इसी प्रकार नवीन प्रारम्भका निर्माण या परिवर्त्तन होता है।

अवस्य ही ऐसे हाथों-हाथ प्रारब्ध वननेवाले प्रवल क्रियमाण कर्म वहुत थोड़े होते हैं । तुम दोनोंके हो गये, इससे तुम लोगोंके

भाग्यने भी पटटा खाया । हिरिमिक और हिरिनामसे बड़े-से-बड़े पापोंका प्रायिश्वत्त अनायास ही हो जाता है । अतएव हे बाह्मणकुमार ! इस कुसंगतमें पढ़े हुए अपने नित्र राजपूतको अपने साथ छे जाओ और दोनों हिरिसेवारूपी सत्कर्नमें छगे रहो ।' तदनन्तर सन्त राजपूतको सम्बोधन कर कहने छगे—'हे राजपूत ! तेरा भी बड़ा सौभाग्य है जो तुझे ऐसा सदाचारी नित्र मिछा है, अब इसके साथ रह । कुसंगतिका खाग कर दे और भगवान्का भजन कर । तुम छोगोंका मंगछ होगा ।' साधु इतना कहकर चुप हो गये । दोनों मित्र दण्डवत् प्रणान करके घर छोट आये और भगवड़जनमें छग गये ।

इस द्द्यान्तसे यह सिद्ध हो गया कि ईखरके घर अन्याय-नहीं है । अपनी-अपनी करनीका फल यथार्थरूपसे ही सबको मिलता है । जिन पापकर्म करनेवालोंकी सांसारिक उन्नति देखनेमें आती है उनके लिये यह समझना चाहिये कि या तो उनका शुम प्रारम्भ इस समय फल भुगता रहा है, वर्त्तमान पाप कर्मोंका फल उन्हें आगे चलकर मिलेगा; या उनकी जो उन्नति देखी जाती है उससे बहुत ही अधिक होनेवाली थी जो वर्त्तमानके

प्रवल पाप कमें के फलसे नप्ट हो गयी। यह कभी नहीं समझना चाहिये कि पाप करनेसे उन्नित होती है। लाखों-करोड़ों रुपयेकी आमद-एम्त होनेपर भी शेपमें बचता उतना ही है जितना प्रारव्धवश बचनेको होता है। रात-दिनका कठिन परिश्रम, परिश्रम-जन्य बीमारियाँ और लोभवश किये हुए पापोंका सिच्चत और चुरे सिच्चतसे होनेवाली कुवासनारूपी हृदयकी बीमारियाँ आदि अवश्य बढ़ जाती हैं जो उसे चिरकालके लिये दु:ख देनेवाली होती हैं।

अतएव पापकमोंसे सर्वदा बचे रहकर श्रीभगवान्का भजन-स्मरण करना चाहिये। भगवान् न्यायकारी होनेके साथ ही दयाछ भी हैं, यह वात सदा स्मरण रखनी चाहिये। जो उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ता है, भगवान् उसकी ओर पाँच कदम आगे बढ़ते हैं। वे जीवोंको सतत अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी कृपाका प्रवाह निरन्तर बह रहा है, जो उसमें डुबकी लगा लेता है वही कृतार्थ हो जाता है।

सची साधना

हम बहुत ऊँची-ऊँची बातें करते हैं, ब्रह्मज्ञानका निरूपण करते हैं, बात-बातमें संसारके मिध्या होनेकी सूचना देते हैं, लोगोंको उनके दोष दिखाकर बुरा कहते और भाँति-भाँतिके उपदेश देते हैं, परन्तु अपनी और बहुत कम देखते हैं। ऊँची-ऊँची बातें बनाते और ब्रह्मज्ञानका निरूपण करते समय भी हमारे हृदयं-के किसी कोनेमें सम्मान या कीर्तिकी कामना छिपी रहती है,

जरा गहरे जाकर देखनेसे हम उसे तत्काल पकड़ सकते हैं। सच बात तो यह है कि जहाँ हमारा मन होता है, हम वहीं होते हैं और हमारी यथार्थ स्थितिका अन्दाजा भी उसीसे छग जाता है। यदि हमारे मनमें बार-बार काम, क्रोध, लोभकी वृत्तियाँ जाप्रत होती हैं और जपरसे हम सत्सङ्ग बातें कर रहे हैं तो समझना चाहिये कि अभीतक हम असली सत्सङ्गी नहीं बन सके हैं। असली सत्सङ्गी तब होंगे, जब हमारा इदय 'सत्' रूप परमात्मा-के खरूपसे भर जायगा। काम, क्रोध और लोमकी वृत्तियाँ कमी घर्मानुकूछ आवश्यक समझी जाकर जगानेपर भी नहीं जगेंगी। विषयोंके समीप रहनेपर भी विषयोंपर भोग-दृष्टिसे मन नहीं जायगा । खेदकी बात तो यह है कि आजकल हम सभी गुरु श्रीर उपदेशक बनना चाहते हैं, श्रद्धालु शिष्य बनकर साधनमें प्रवृत्त नहीं होना चाहते, अपने भीतर रहे हुए मलकी कुछ भी परवा न कर दूसरेका मल धोना चाहते हैं, परिणाम यह होता है कि हृदयमें मल और भी बढ़ जाता है, जिससे चित्त अशान्त होकर नाना प्रकारके अन्यान्य दोषोंको भी जन्म दे देता है। अनेक प्रकारके मत-मतान्तर, अभिमान, राग-देष, क्रोध, हिंसा

आदिके उत्पन्न होनेमें इससे वड़ी सहायता मिलती है। अतएव उचित यह है कि हम अपनी ओर देखें, अपने हृदयके मलको धोयें, नम्रताके साथ दूसरोंसे कुछ सीखना चाहें और जो कुछ अच्छी बात मालूम हो, उसमें मन लगाकर चुपचाप उसका सेवन करें। एक आदमी यथार्थमें धनी हो और संसार उसे धनी न समझता हो तो उसकी कोई भी हानि नहीं होती, संसारके न माननेसे उसका धन कहीं चला नहीं जाता, परन्त जो धन न होनेपर भी धनी कहलाता या कहलाना चाहता है, उसकी बुरी दशा होती है, वह स्वयं भी अनेक दुःख मोगता है और जगत्-को भी धोखा देता है। इसी प्रकार सत्पुरुष कहलानेकी इच्छा नहीं रखकर सत्पुरुष बननेकी इच्छा रखनी चाहिये और उसके लिये श्रद्धांके साथ चुपचाप सदा प्रयत करने रहना चाहिये। जबतक अपना ध्येय न मिल जाय, तवतक दूसरी ओर ताकनेकी भी फ़रसत नहीं मिलनी चाहिये, यही सची साधना है।

तृष्णा

वृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।

बुद्रापा आ गया, इन्द्रियोंकी शक्ति जाती रही, सब तरहसे दूसरोंके मुँहकी ओर ताकना पड़ता है परन्तु तृष्णा नहीं मिटी। 'कुछ और जी छूँ, बच्चोंके लिये कुछ और कर जाऊँ, दवा छेकर ज़रा ताजा होऊँ तो संसारका कुछ सुख और भोग छूँ। मरना तो है ही परन्तु मेरे हाथसे छड़केका विवाह हो जाय तो अच्छी बात है, दुकानका काम बच्चे ठीकसे सँभाछ छें, इतना-सा उन्हें और ज्ञान हो जाय', बहुत-से बृद्ध पुरुष ऐसी बातें करते देखे जाते हैं। मेरे एक परिचित बृद्ध सज्जन जो छगभग करोड़पित माने जाते हैं और जिनके जवान पौत्रकी भी सन्तान मौजूद है, एक बार बहुत बीमार पड़े। बच्चेकी आञ्चा नहीं थी। बड़ी दौड़-धूप की गयी, भाग्यवश उस समय उनके प्राण बच गये। मैं उनसे

मिलने गया, मैंने शरीरका हाल पूलकर उनसे कहा कि-'अब आपको संसारकी चिन्ता छोड़कर भगवद्भजनमें मन लगाना चाहिये। इस वीमारीमें आपकी मरनेकी नौवत आ गयी थी, भगवत्कृपासे आप बच गये हैं, अब तो जितने दिन आपका शरीर रहे, आपको केवल भगवान्का भजन ही करना चाहिये। उन्होंने कड़ा-'आपका कहना तो ठीक ही है परन्तु छड़का इतना होशियार नहीं है, पाँच साल में और जिन्दा रहूँ तो घरको कुछ ठीक कर जाऊँ, लड़का भी कुछ और समझने लगे। मरना तो है ही | क्या करूँ ? भजन तो होता नहीं ।' मैंने फिर कहा-'अब आपको घर क्या ठीक करना है ? परमात्माकी कृपासे आप-के घरमें काफी धन है। आपके छड़के भी बुड्ढे हो चले हैं। मान छीजिये, अभी आप मर जाते तो पीछेसे घरको ठीक कौन करता ?' उन्होंने सरलतासे कहा—'यह तो मैं भी जानता हूँ परन्तु तृष्णा नहीं छूटती।

इस सची घटनासे पता लगता है कि तृष्णा किस तरहसे मनुष्यको घेरे रहती है। ज्यों-ज्यों कामनाकी पूर्ति होती है ल्यों-ही-स्यों तृष्णाकी जलन बढ़ती चली जाती है।

निस्सो विष्ट शतं शती दशशतं रुक्षं सहस्राधिपः, रुक्षेशः क्षितिपारुतां क्षितिपतिश्चक्रेश्वरत्वं पुनः। चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपतित्रं ह्यास्पदं वाञ्छति, प्रह्या विष्णुपदं पुनः पुनरहो आशाविध को गतः॥

जिसके पास कुछ भी नहीं होता वह चाहता है मेरे सी रुपये हो जाय, सो होनेपर हजारके िये इच्छा होती है; हजार-से छाख, छाखसे राजाका पद, राजासे इन्द्रका पद, इन्द्र होनेपर महाका पद पानेकी इच्छा होती है और ब्रह्मा होनेपर विष्णुपद-की कामना होती है। इस तरह तृष्णा उत्तरोत्तर वढ़ती ही रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं वाँधी जा सकती।

मेरे एक मित्र मुझसे कहा करते हैं कि जब हम निर्धन थे तब यह इच्छा होती थी कि बीस हजार रुपये हमारे पास हो जायँगे तो हम केवल भगवान्का भजन ही करेंगे, परन्तु इस समय हमारे पास लाखों रुपये हैं, बृद्धावस्था हो चली है परन्तु धनकी तृष्णा किसी-न-किसी रूपमें बनी ही रहती है। यही तो तृष्णाका खरूप है।

जगत्के सुखभोगोंकी तृष्णाने ही छोगोंको मगवान्से विमुख कर रक्खा है । यह पिशाचिनी किसी भी कालमें भगविचन्तनके

िलये मनका पिण्ड नहीं छोड़ती। सदा सर्वदा सिरपर सवार ही रहती है। रेलनें, मोटरमें, गार्ड़ामें, जहाजमें, मन्दिरमें, मिरजदमें दुकानमें, घरमें, वाजारमें, वनमें, समामें और समारोहमें सभी जगह यह साथ रहती है। इसीसे मनुष्य दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान् श्रीराम कहते हैं—

सर्वसंसारदुःखानां तृष्णैका दीर्घदुःखदा। अन्तःपुरस्थमि या योजयत्यितसङ्क्षटे॥

संसारमें जितने दुःख हैं उन सवमें तृष्णा ही सबसे अधिक दुःखदायिनी है। जो कभी घरसे वाहर भी नहीं निकळता तृष्णा उसे भी बड़े सङ्कटमें डाळ देती है—

> भीषयत्यिप धीरं प्राप्तन्धयत्यिप सेक्षणम्। खेदयत्यिप सानन्दं तृप्णा कृष्णेव शर्वरी॥

तृष्णा महा अन्धकारमयी कालरात्रिकी तरह धीर पुरुषको भी डरा देती है। चक्षुयुक्तको भी अन्धा बना देती है और शान्तको भी खेदयुक्त कर देती है।

विषय-तृष्णामें मतवाले मनुष्योंकी असफलताका दिग्दर्शन कराते हुए महाराज मर्तृहरि पुकारते हैं—

उत्खातं निधिशंकया क्षितितलं ध्माता गिरेर्धातचो , निस्तीर्णाः सिरताम्पितन् पतयो यत्नेन संतोपिताः। मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशा, प्रातःकाणवरादकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुख्य माम्॥

धनकी तृष्णाने क्या-क्या काम नहीं कराये-

खोदत डोल्यो भूमि, गड़ीहु न पाई सम्पति। घोँकत रह्यो पखान, कनकके लोम लगी मिति॥ गयो सिन्धुके पास, तहाँ मुक्ताहु न पायो। कोड़ी कर निहं लगी, नृपनको शीश नवायो॥ साधे प्रयोग श्मशानमें, भूत प्रेत चैताल सिज। कितहूँ मयो न बांछित करू अब तो तृष्णा मोहि तिजि॥

गड़े धनके लिये जमीनका तला खोद डाला, रसायनके लिये धातुएँ फूँकीं; मोतियोंके लिये समुद्रकी थाह ली; राजाओंको सन्तुष्ट रखनेमें वड़ा यह किया; मन्त्रसिद्धिके लिये रातों रमशान जगाया और एकाग्र होकर बैठा हुआ जप करता रहा, पर खेद है कि कहींपर भी एक फूटी कौड़ी हाथ न लगी। इसलिये हे तृष्णे! अब तो तू मेरा पिण्ड छोड़! फिर कहते हैं—

श्रान्तं देशमनेकदुर्गविषयं प्राप्तं न किञ्चित्प्तलं, त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा इता निष्फला। भुकं मानविवर्जितं परगृहेष्वाद्यंकया काकवत्, तृष्णे दुर्मतिपापकर्मनिरते नाद्यापि सन्तुष्यसि । मरक्यो देश विदेश, तहाँ कल्लु फल्लु न पायो। निज कुलको अभिमान छोड़ सेवा चित लायो। सही गारि अह सीभ हाथ भारत घर आयो। दूर करतह दौरि, सान जिमि परघर सायो। इह भाँति नवायो मोहि तें, वहकायो दे लोमतल। अवह न तोहि सन्तोप कहु, तृष्णा! तृ पापिनि प्रवल।

तृष्णासे ही इतनी लाञ्छना, निर्ल्जता और इतना अपमान, दुःख सहन करना पड़ता है।

एक दुःखंके बाद नया दुःख आनेमें तृष्णा ही प्रधान कारण होती है। मनुष्य किसी भी अवस्थामें सन्तोष नहीं करता, इसीलिये वारन्त्रार उसकी स्थिति बदलती रहती है। तृष्णांके मारे भटकते-भटकते सारी उन्न बीत जाती है; अन्तमें वह जैसे-का-तैसा रह जाता है; पीछे हाथ मल-मलकर पछतानेसे भी कोई लाभ नहीं होता।

यदि भाग्यवश धन प्राप्त भी हो जाता है तव भी वह चृष्णा उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती, सारी उम्र बार्तोमें ही बीत जाती है।

अतएव बुद्धिमान् मनुष्योंको भोगोंकी तृष्णासे मुँह मोड़कर परमात्नाके लिये तृपित होना चाहिये। मोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती 'बुझे न काम-अपि तृलसी वहु विपय-मोग अरु घी ते।' अप्तिमें घी डालते जाइये, वह और भी धधकेगी, यही दशा कामनाकी है। उसे बुझाना हो तो सन्तोपरूपी शीतल जल ढालिये। धन तो वही असली है जिससे मनुष्यको सुख मिलता है। ऐसा धन सन्तोप है 'सन्तोपं परमं धनम्।' ऐसे अनेक करोड़पति देखे जाते हैं जो तृष्णाके फेरमें पड़े हुए असन्तोष और अतृप्तिकी तीव आगसे जल रहे हैं। उनके अन्तः करणमें क्षणभरके लिये भी शान्ति पैदा नहीं होती। इसीलिये तो वे महान् दुःखी रहते हैं—

-अशान्तस्य कृतः सुखम्।

न्यायसे धन कमाने और उसका सदुपयोग करनेकी मनाही नहीं है, परन्तु धनकी तृष्णासे मतवाले होनेकी आवश्यकता नहीं। इसीलिये ज्ञास्त्रोंमें इसके लिये एक मर्यादा बतायी है, क्योंकि

घनमें बड़ी मादकता होती है, घनमद सबसे बड़ा मद होता है।
यह मद मनुष्यार जब चढ़ जाता है तब उसे अन्धा बना देता
है। फिर वह अपने सामने जगत्में किसीको भी युद्धिमान् नहीं
समझता। वे पुरुष धन्य हैं जो घन होते हुए भी मदहीन और
विनम्न हैं, परन्तु ऐसे पुरुप संसारमें विरटे ही होते हैं। धनकी
स्वामाविक मादकता आये बिना प्रायः रहती नहीं। अतएव
साधक पुरुपोंको चाहिये कि वे आजीविकाके छिथे उतना ही कार्य
करें जिससे उनका गृहस्य बड़ी सादगीके साथ साधारण रूपसे
ठीक चछता रहे। धन बटोरकर भीग भीगने या पुण्य कमानेकी
इच्छा रखकर धनके छिये तृष्णा न करें इससे परमार्थके साधनमें
बड़ा विम्न होता है।

धन कमाना बुरी वात नहीं है । धनकी तृष्णा ही बुरी है । जगत्के किसी भी मोग्यपदार्थकी तृष्णा मनुष्यको वन्धनमें डाठ देती है । तृष्णा हो तो एक प्यारे मनमोहनके मुखकमल-दर्शनकी हो, जिससे त्रिविध तापोंका सदाके लिये नाश हो जाता है, परन्तु वह तृष्णा उन्हीं माग्यवानोंको नसीव होती है जो भोगोंकौ तृष्णाको विषवत् स्याग देते हैं । जो जगत्के केवल देखनेमें रमणीय पदार्थोंके असली जहरीले रूपको पहचानकर उनसे मुँह

मोड़ लेते हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें भगवचरण-दर्शनकी तीव्र पिपासा उत्पन्न होती है। फिर ने पागल हो उठते हैं उस रूप-माधरीका दर्शन करनेके लिये । उन्हें दूसरी वात झहाती नहीं । जगत्के विपयी लोग कोई उन्हें पागल समझते हैं, कोई मूर्ख समझते हैं, कोई निकम्मा समझते हैं, कोई अशक्त समझते हैं और कोई अविवेकी समझते हैं परन्तु वे अपनी उसी धुनमें इतने मस्त रहते हैं कि निन्दकोंकी ओर ताकनेकी भी उनको फुरसत नहीं मिलती । प्यासके मारे जिसके प्राण छटपटाते हों, वह जलको छोड़कर दूसरी ओर कैसे ताकेगा ? उसे जवतक जल नहीं मिल जायगा तवतक जगत्की गप्पें केसे सुहावेंगी ? वह तो दोड़ेगा वहींपर जहाँ उसे जल दीखेगा । वह क्यों परवाह करेगा लोगोंकी जवानकी ? जिसके मनमें जो आवे सो कहे, उसे तो अपने कामसे काम । जो जगत्की ओर ताकते हैं, उनकी बात सुनते और उन्हें जवाब देनेके छिये ठहरते हैं उन्हें पूरी प्यास नहीं होती, वे प्यासकी अधिकतासे छटपटाने नहीं छगते। इसीछिये उन्हें सुनना, ठहरना और जनान देना सृझता है। जिसके तृष्णा बढ जाती है वह तो उन्मत्त हो जाता है।

> लगी है प्यास ज़ोरोंसे हूँ ढ़ना हूँ सरोवरको । सुहाना है नहीं कोई मुभ्ने अव दूसरा कुछ भी 🏾

जब इतनी तृष्णा बढ़नी है तब भगकन्का आसन डोल नाना है, उन्हें आना पड़ना है वैकुण्ड छोड़कर, उस रूपके प्यासे मतवाले भक्तको अतुल सीन्दर्यसुवा पिलाकर सदाके लिये तृप्त और सन्तुष्ट कर देनेके छिये ! भगक्षन्के इस मनोहर मिटनसे संसारकी समत्त व्यालाएँ शान्त हो जाती हैं, उसकी जन-मन-हर अनोखी वाणी सुनते ही अविदाकी वेड़ियाँ पटाएट टूट जाती हैं, कर्मोका बन्बन खुछ पड़ता है। अमावस्याकी घोरनिशा शरद्-पृणिनाके अपृत भरे प्रकाशके रूपमें परिणत हो जाती है। धन, मान, कुछ, विद्या और वर्णका सारा अभिनान उस प्रियतनके प्रेनकी व इने वह जाता है-नायाका छेन-देन चुक जाता है। उसके छिये दरबाज़ा खुळ जाता है उस सर्वत्र अवाधित परनात्नोंक परन धानका । उसके कोई भी अपना-प्राया नहीं रह जाता, सर्वत्र ही नोहनको मधुर मुख्लेका सुरांछा स्वर सुनायी पढ़ने छगता है और दीखने चगता है सर्वत्र केवच उस एकका अपार विकार। ऐसी स्थितिनें वह उसीनें अनुरक्त, उसीनें तृप्त और उसीनें सन्तुष्ट हो रहता है। उसके डिये फिर कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता-

भक्तिके साधन

भक्तिके साधकोंके लिये यहाँ कुछ नियम लिखे जाते हैं। इनमेंसे जो साधक जितने अधिक नियमोंका पालन कर सकेंगे, उन्हें उतना ही अधिक लाभ होगा।

१-असत्य, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अमध्य मक्षण बिल्कुक छोड़ दे।

र-दम्भ कभी न करे, भक्त वननेकी चेष्टा करे-दिखलानेकी नहीं।

३-कामनाका सब तरह त्याग करे, मजनके बदछेमें भगवान्से कुछ भी माँगे नहीं।

४-अष्टमैथुनका त्याग करे, पुरुष अपनी विवाहिता पत्नीसे और स्त्री अपने विवाहित पतिसे भी जहाँतक हो सके बहुत ही कम सहवास करें । दोनोंकी सम्मतिसे बिल्कुल छोड़ दें तो सबसे अच्छी बात है।

५-स्री परपुरुष और पुरुष परस्रीका बिलकुल त्याग करे । बहाँतक हो एकान्तमें मिलना-बोलना कभी न करे ।

६—मानकी इच्छा न करे, अपमानसे घवरावे नहीं, दीनता और नम्रता रक्खे, कडुआ न बोळे, किसीका भी बुरा न चाहे, परचर्चा—परनिन्दा न करे और किसीसे भी घृणा न करे।

७-रोगी अपाहिज अनाथकी तन-मन-धनसे स्त्रयं सेवा करे, अपनी किसी प्रकारकी सेवा भरसक किसीसे न करावे।

८-भरसक सभा-सिमितियोंसे अलग रहे, समाचारपत्र अधिक न पढ़े; बिङकुळ न पढ़े तो और भी अच्छी बात है।

९—सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, सबकी सेवाके छिये सदा तैयार रहे।

१०-तर्क न करे, वादविवाद या शास्त्रार्थ न करे।

११-भगवान्, भगवन्नाम, भक्त और भक्तिके शास्त्रोंमें हढ़ विश्वास और परम श्रद्धा रक्खे।

१२-दूसरेके धर्म या उपासनाकी विधिका विरोध न करे !

१३—दूसरोंके दोष न देखे, अपने देखे और उन्हें प्रकाश कर दे।

११-माता. पिता, स्वामी, गुरुजनोंकी सेवा करे।

१५-नित्य सुनह-शाम दोनों वक्त ध्यान या मानसिक पूजा करे और विनयके पद गाने।

१६—प्रतिदिन भगवान् ते नामका कम-से-कम पचीस हजार नप ज़रूर करे। नाम वही छे, जिसमें रुचि हो। 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' मन्त्रकी १६ मालामें इतना जप हो सकता है।

१७—कम-से-कम पन्द्रह मिनट रोज सत्र घरके छोग (स्त्री-पुरुप-बालक) मिलकर नियमितरूपसे तन्मय होकर भगवन्नाम-कीर्तन करें।

१८-भगवद्गीताके एक अध्यायका अर्थसहित नित्य पठन करे।

१९-भगत्रान्की मृत्तिके प्रतिदिन दर्शन करे, पास ही मन्दिर हो और उसमें जानेका अधिकार हो तो वहाँ जाकर दर्शन करे, नहीं तो घरमें मृति या चित्रपट रखकर उसीका दर्शन करे।

२०-जहाँतक हो सके, मूर्तिपूजा करे, ख्रियोंको मन्दिरोंमें बानेकी जरूरत नहीं, वे अपने घरमें ठाकुरजीकी मूर्ति रखकर सोल्ह उपचारोंसे रोज पूजा कर लिया करें।

२१—संसारके पदार्थोंमें भोग-दृष्टिसे वैराग्य और सबमें ईंश्वर-दृष्टिसे प्रेम करनेका अम्यास करे।

२२-ईश्वर, अवतार, सन्त-महात्माओं पर कभी शंका न करे।

२३—ययासाध्य और यथाधिकार उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत (कम-से-कम ११वाँ स्कन्ध) महाभारत (कम-से-कम शान्ति और अनुशासनपर्व) वाल्मीकीय रामायण, तुल्सीदासजीका रामचिरतमानस, सुन्दरदासजीका सुन्दरिवलस, समर्थ रामदासजी-का दासबोध, भक्तमाल, भक्तोंके जीवनचिरत आदि प्रन्थोंको पढ़ना, सुनना और विचार करना चाहिये।

२8—भगवान् श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीनरसिंह आदि अवतारों-के समयनिर्णय और उनके जीवनपर विचार आदि न करके उनका मिक्तमावसे मजन करना चाहिये । पेड़ गिननेवालेकी अपेक्षा आम खानेवाला लाममें रहता है। थोड़े जीवनको असली काममें ही ज्यय करना चाहिये।

ईश्वर-विरोधी हलचल

कुछ समय पूर्व सोवियट रूसके मास्को नगरमें 'ईश्वर-विरोधी सम्मेलन'का एक अधिवेशन हुआ या, जिसमें रूसके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके अनुमान सात-सो व्यक्ति प्रतिनिधिके रूपमें और अन्य देशोंके अनेक ली-पुरुप दर्शकके रूपमें सम्मिलित हुए थे। पता नहीं, उसमें कौन-कौनसे प्रस्ताय खीकृत हुए परन्तु सम्मेलनके नामसे ही प्रस्तावोंके खरूपका अनुमान किया जा सकता है। सम्भव है जीवोंके दुर्माग्यवश वर्तमान संसारकी पतित सम्यता और मरणोन्मुखी शिक्षा-दीक्षाके प्रमावसे इसप्रकारके आन्दोलनका जगत्में और भी विस्तार हो, परन्तु यह निश्चित बात है कि इससे बढ़कर बुरा आन्दोलन और महापातक दूसरा नहीं हो सकता। जो भाई खुख-शान्तिकी अमपूर्ण दुराशासे इसप्रकारके घृणित आन्दोलनसे प्रेम या सहानुभूति रखते हैं वे बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। धर्मका बाह्य रूप कुछ भी क्यों न रहे, उसमें यथावश्यक कितने ही सुधारोंकी गुंजाइश क्यों न समझी जाय, परन्तु ईश्वर-

की सत्ताका विरोधकर धर्मके मूल तत्त्रपर कुठाराघात करना पिशाचावेशित प्रमत पुरुपोंकी पातकमयी क्रियांक सिवा और कुछ भी नहीं है। जिस साम्य और विश्व-सुखके परिणामपर पहुँचनेके लिये ईश्वरका विरोध किया जा रहा है, वह साम्य और विश्व-सुख माया-मरीचिकाकी भाँति एक भ्रमपूर्ण अध्यासमात्र होगा और परिणाममें भीपण अशान्ति, दुःख और उपद्रवके दारुणार्णवमें हुच जाना पड़ेगा।

जबतक सारे विश्वमें प्रमात्माकी अखण्ड सत्ताका अनुभव नहीं होता, तवतक प्रकृत साम्य और तज्जनित आत्यन्तिक सुख-की कभी सम्भावना नहीं है। ईश्वर-विरोधी विचार प्रमात्माकी सत्ताका खण्डन करते हैं, दुर्वल मनुष्य-प्राणीकी यह अविवेक-पूर्ण अहम्मन्यता उसके समस्त सुखोंके नाशका कारण होगी। साम्यके नामपर विपमय विषमताका विस्तार हो जायगा।

इससे पूर्व भी जगत्में इश्वरकी सत्तामें अविश्वास करने-वाले मनुष्य पैदा होते रहे हैं, उन लोगोंने भी मोहवश उस समयकी स्थितिके अनुसार अपने विचारोंका प्रचार किया है। श्रीमद्भगवद्गीताके आसुरी सम्पदाके प्रकरणमें इसी तरहके लोगोंकी ओर संकेत कर उनकी भावी दुर्गतिका वर्णन किया गया है।

यह निश्चित है कि ईश्वरकी सत्ताको न माननेवाटा समाज आरम्भमें सदाचारकी भित्तिपर प्रतिष्ठित होनेपर भी आगे चलकर भयानक असदाचारी हो जाता है। भगवान्का भय और भगवान्का भरोसा ही मतुष्यको पापसे बचानेका एकमात्र सर्वोत्तम साधन है, ये दोनों बातें भगवान्की सत्ता स्वीकार किये विना हो नहीं सकतीं। जहाँ ये दोनों नहीं होतीं, वहीं मतुष्य उच्छृङ्खल और निराधार हो जाता है। फिर वह सुखखण्नकी कल्पनाकर उसके साधनखरूप नाना प्रकारके मनमाने आचरण करता है और वातन्वातमें भय तथा वेदनासे वचनेके लिये दुष्कर्मोंका आश्रय लेना चाहता है। इससे आगे चलकर अभ्यास-क्रमसे वह महान् दुराचारी, कूर और नराधम वन जाता है। ऐसे ही मायामुग्ध मूढ़ मतुष्योंके लिये भगवान् श्रीकृष्णने यह घोषणा की है—

न मां दुष्कृतिनो मृदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥

ऐसे मनुष्य दम्म, मान और मदसे युक्त होकर कभी पूरी न होनेवाळी कामनाओंके शिकार बन नाना प्रकारके श्रष्ट आचरणोंमें पड़कर खयं कष्ट भोगते हैं और दूसरोंके कष्टका कारण बनते हैं। अनेक प्रकारकी चिन्ताओं और सैकड़ों

साशाओं की कठिन फाँसियों में जकड़े हुए ये छोग काम-कोधको ही उद्देश-सिद्धिका प्रधान साधन समझकर अन्यायपूर्वक अर्थ-सञ्चयकी चेष्टामें छगे रहते हैं। 'कामोपभोग' ही इनके जीवनका उद्देश्य होता है और इसीके छिये ये पशु और पिशाचवत् जीवन विताते हुए ही एक दिन मर जाते हैं। ईश्वरकी सत्ताके श्विरोधियों का यह परिणाम अवश्यम्मावी है।

स्थूळ भोगवादकी शिक्षा, भोगोंमें महत्त्व-बुद्धि, ऐहिक उन्नतिका माहात्म्य और उससे सुखी होनेकी आशा, भोगियोंके भोगोंको देखकर मनमें उत्पन्न हुई कामना, ईर्ष्या, जलन और प्रतिहिंसा, गरीबोंके प्रति शासक और धनवानोंका दारुण विषम व्यवहार, शास्त्रोंकी अवहेलना, रेल, तार, समाचारपत्रोंका अधिक प्रचार और ईश्वरको माननेका दम भरनेवाले लोगोंके अक्षम्य दम्म-दुराचारका विस्तार आदि अनेक कारणोंसे 'ईश्वर-विरोधी' वायुमण्डल तैयार हुआ है और इस समयके लक्षण इसकी वृद्धिके अनुकूल हैं, जो बढ़नेपर विश्वव्यापी महान् अशान्ति और क्षेत्रका निश्चित कारण होगा।

अनेक कारणोंसे छिन्न-भिन्न और कल्लुषित हुए भारतके स्नाकाशमें भी इस दूषित वायुका प्रवेश हो गया है। एक दिन

जिस देशमें आवालहृद्ध-विता परमात्माकी सत्ताके अटल विश्वासी ये, ईश्वरकी सत्ताका प्रत्यश्च दर्शन जिस देशमें सबसे पहले हुआ या, उसी पवित्र देशमें आज जगह-जगह ईश्वरकी दिल्लगियाँ उड़ायी जाती हैं और वह अपनेको शिक्षित, संस्कृत और प्रगति-के पथपर आरूढ़ माननेवाले लोगोंके मनोविनोदका कारण होता है। ईश्वरकी अनावश्यकता और ईश्वरकी सत्ताके विरोधमें लेख और व्याख्यान होते हैं। ईश्वर दया करके इन भूले हुए भाइयोंको सद्वुद्धि प्रदान करे!

भव मुझे सर्वसाधारणकी सेवामें, जो ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार करते हैं, नम्रतापूर्वक कुछ निवेदन करना है। नारद-मितसूत्रमें कहा है—'ईश्वरको न माननेवाले नास्तिकका कभी सारण भी नहीं करना चाहिये।' क्योंकि उससे मनुष्यकी दुर्वल और सन्देहगुक्त बुद्धिमें भ्रम होनेकी विशेष सम्भावना है। इसीसे सन्तोंने कहा है—'हिर हर निन्दा सुनै जो काना, होइ पाप गोघात समाना।' परमात्माकी निन्दा करना और सुनना बड़ा मारी पातक है। इसिलये यथासाध्य इन दोनों ही कार्योसे बचना चाहिये। ऐसा साहित्य, ऐसा सङ्ग, ऐसा दृश्य यथासाध्य

कभी नहीं पड़ना, सनना, करना कोर देखना चाहिये, जिसनें ईखरके विरोधकी निक-सी भी बात हो ।

लोग कहेंगे—'यों उत्नेसे कवतक बचे रहेंगे ? जिस तरहके वायुमण्डलमें रहेंगे वैसा ही तो असर होगा, इसलिये इस तरहका कोई उपाय होना चाहिये जो ऐसे बायुनण्डचका इनपर कोई क्सर ही न हो।' बात बहुत ठीक है। इने अपनेको ऐसे ही दिन्य कवचने संरक्षित होना पड़ेगा जो किसी भी बाताबरणनें. कैसे भी भयानक आधातमें सर्वया सर्वदा झरिक्त रह सके। परन्तु सब आदमी ऐसे नहीं बन सकते। इसके क्रिये कुछ साधना करनी पड़ेगी ! नगवान्की शरणागति ही यह दुर्में कत्रच है, जिसके प्राप्त करनेने साधनाकी अपेक्षा है । जो छोग इस कदचको शाप्त करना चाहें, उन्हें अपनेको विशुद्ध बनाकर साधनामें लग जाना चाहिये। जो पुरुष इस प्रकारकी सावनार्ने संद्रप्त हैं, उन्हें दूँड़कर उनसे मिल्ना और साघनाकी परन गोपनीय वार्तोको ययापिकार जानकर तदनुकूछ आचरण करना चाहिये। पर सर्वसाघारणके लिये, जो बहुत बड़ी-बड़ी सनताकी बातें छनकर ऋमने पड् जाते हैं, यह उपाय छागू नहीं हो सकता. उन छोगों-

को तो धधकती हुई अग्नि समझकर 'ईश्वर-विरोधी' हलचलसे वचना चाहिये।

आवश्यकतासे अधिक बुद्धिवादके इस जमानेमें—शुष्क तर्कजालके मोहमय विस्तारमें यह खूब सम्भव है कि इस तरहकी बातें मूर्खताकी, अन्ध-श्रद्धार्का और गिरानेवाली समझी जायँ, परन्तु मेरी समझमें ईश्वरमें विश्वासी बने रहकर मूर्ख, अन्धश्रद्धालु और भ्रमित हुई लोकदृष्टिमें गिरा हुआ समझा जाना उससे बहुत अच्छा है जो बड़ा विद्वान् तार्किक और आगे बढ़ा हुआ कहलाने-पर भी ईश्वरकी सत्ताका अविश्वासी होकर यथेच्छाचार करता है। ईश्वरको माननेवाला मूर्ख तर सकता है परन्तु ईश्वरका विरोधी तार्किक कोई भी सहारा न पाकर मँझधारमें डूब जाता है।

यह कहा जा सकता है कि जो छोग अपनेको ईश्वरका माननेवाला बतछाते हैं, वे क्या वास्तवमें ईश्वरको मानते हैं ? यदि वे ईश्वरको मानते हैं तो सर्वन्यापी, सर्वान्तर्यामी ईश्वरके सब जगह सामने रहनेपर भी छिपकर पाप क्यों करते हैं, अपने मनोंमें पापोंको स्थान क्यों देते हैं ? और यदि वे ऐसा करते हैं तो फिर उनका ईश्वरको मानना क्या निरा ढोंग नहीं है ? यदि उनका यह ढोंग है तो फिर मन और

मखको एक करके सत्यके आधारपर मनकी बात स्पष्ट कहनेवाले क्या अपरात्र करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि ईश्वरको सर्वव्यापी माननेवालोंका छिपकर पाप करना या मनमें भी पापको स्थान देना अवश्य ही अस्त्राभाविक एवं ईश्वरकी मान्यतामें कल्झ है और दुःख है कि ऐसी वार्ते आजकल बहुत ज्यादा हो गयी हैं, परन्तु सच पूछा जाय तो यह उन छोगोंका अज्ञान है, न कि ईश्वरमें अविश्वास ! अज्ञानपूर्वक विपरीत काम करनेवाला ढोंगी नहीं होता अविवेकी मूर्ख या पथ-भ्रष्ट होता है। (अवस्य ही ऐसे कुछ ढोंगी भी मिल जायँगे, जो सभी क्षेत्रोंमें मिलते हैं) पथ-श्रष्ट मनुष्य मार्गपर आ सकता है परन्तु जो उस पथको पय और उस दृक्य-को लक्ष्य ही नहीं मानता, उसका उस लक्ष्यके लिये उस पथपर आना और चलना वहुत ही कठिन है, इसी प्रकार ईश्वरकी सत्ताको मानकर भी अज्ञानवश पापोंमें प्रवृत्त होनेवाले जो अज्ञानी या पय-श्रष्ट हैं वे किसी समय अपनी भूल समझकर पय-पर आ सकते हैं, परन्तु जिसने यह निश्चय कर छिया कि ईश्वर है ही नहीं, उसके लिये क्या उपाय है ? इससे कोई यह न समझे कि मैं पापका समर्थन करता हूँ । पापका समर्थन तो किसी अंशमें नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु पाप क्यों होता है, किस परि-

स्थितिमें होता है, इसे त्रिचारकर उसकी तारतम्यता अञ्चय देखनी चाहिये । प्रायः सभी लोग भोगोंमें आसक्त हैं । आसक्तित्रश पाप होते हैं परन्तु ईश्वरकी सत्ताको माननेवाछ अधिकांश छोग वहुत वार पाप करते समय न्यायकारी ईश्वरसे डरकर पापसे हट जाते हैं। बहुतसे लोगोंको तो पापका विचार आते ही मनमें डर हो जाता है कि न माछम ईश्वर इस अपराधका सुझे क्या दण्ड देंगे। कुछ छोग जो आसक्तिवश पाप कर बैठते हैं, वे ईश्वरके भयसे उसके वाद पश्चात्ताप करते हैं, ईश्वरसे क्षमा माँगते हैं और भविष्यमें पाप न करनेका संकल्प करते हैं । कुछ छोग पापमें प्रवृत्त होनेपर दूसरोंके द्वारा ईश्वरकी आज्ञाका स्मरण दिलाते ही पापोंसे बच जाते हैं। परन्त जो ईश्वरकी सत्ताको न मानकर परलोकके भयसे मुक्त हो गया है उसका पापोंसे बचना बहुत कठिन होता है, वह तो बेधड़क अनाचार अत्याचार करता है और किसी तरह भी छल-बल-कौशलसे अपने जीवनको कल्पित सुखोंमें-जो अशान्ति और प्रमादसे पूर्ण और परिणाममें महान् कष्टकर होते हैं-बिता देता है।

ईश्वरको माननेवालेके द्वारा आसक्तिके कारण कभी-कभी पाप वन जानेपर भी वह उनसे छूटनेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करता है,

ईबरके वल्पर अपनेको पितृत्र करना चाहता है। ईश्वरके आधार और भरोसेपर वह महान्-से-नहान् सङ्गटके सनय भी पापका आश्रय नहीं लेना चाहता, वह समझता है कि ईश्वर सङ्गटमें मेरी सहायता करेंगे, मुझे तो उनका प्रिय कार्य करना चाहिये, फिर उनकी कृपासे मेरे सारे सङ्गट आप ही दूर हो जायेंगे। यह समझकर वह ईश्वरकी द्याके भरोसे पापोंमें प्रकृत नहीं होता, परन्तु ईश्वरको न नाननेवालेको तो सङ्गटसे वचनेके लिये छल और हिंसा आदि पापोंके सिवा और कोई सहारा ही नहीं स्झता। वह जानता है कि यहाँ किसी तरहसे दुःखसे वच जाना ही बुद्धिमानी और वहादुरी है, आगे तो कुछ है ही नहीं।

ईश्वरकी सत्ता न माननेसे इस प्रकार पापोंकी दृद्धि होकर संसार क्रमशः केवल पापका क्रीड़ा-क्षेत्र वन जा सकता है। अतएव, ईश्वर-विरोधी प्रत्येक लेख, प्रन्य, ब्याख्यान, गल्प, वार्ते, दृश्य आदिसे सावधानीके साथ सदा वचना चाहिये।

दो-चार शब्द उन मूळे हुए माइयोंसे कहना आवश्यक है, जो ईश्वरके नामपर वास्तवमें किसी दुर्रामसन्धिसे, दम्मसे या खार्थसाधनके लिये पापका आचरण करते हैं; वे स्वयं इबते हैं और दूसरोंको डुबाते हैं। नन्दिरोंमें बैठकर पर-धन और पर-बीकी

२३४]

ओर बुरी नज़रसे देखना, हाथमें और गलेमें माला धारण करके मनमाने पाप करना, वात-वातमें ईश्वरका नाम लेकर ईश्वरकी आज्ञाओंका बुरी तरहसे उल्लंघन करना, ईश्वरके नामपर धन वटोर कर उसे अपने शरीरकी सजावट और भोग-विलासमें व्यय करना वास्तवमें ईश्वरको धोखा देनेका काम है जो खयं वड़ा भारी घोखा खानेका कारण होता है! ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी हैं, घट-घटकी जानते हैं, कोई भी घटना जाहे वह कितनी ही गुप्त क्यों न हो, उनसे छिपी नहीं है। ऐसी अवस्थामें उनके नामपर पाप करना बहुत बड़ा अपराध है। शीघ ही सावधान हो जाना चाहिये। सच पृछिये तो ईश्वर-विरोधी वातावरणके बननेमें इस तरहके आचरण भी एक मुख्य कारण है।

मित्रो ! यह निश्चय समझिये—परम सत्य समिश्चये कि— ईश्वर है, अवश्य है, कण-कणमें व्याप्त है, चराचरमें भरा हुआ है, वही सृष्टिको उत्पन्न करता है, उसीमें सबका निवास है और उसीमें सृष्टि लय हो जाती है। वह करुणामय है, न्यायकारी है, दयालु है, प्रेमका समुद्र है, सर्वशक्तिमान् है, विश्वात्मा है। उसकी सत्तामें विश्वास कीजिये, उसकी शक्तिका भरोसा रिखये और उसीकी अहैतुकी दयालुताका अश्रय प्रहण कीजिये।

ईश्वरकी ओर झुकें

एक वहिन लिखती है कि माताएँ मोह छोड़कर वालकोंकों पढ़नेके लिये गुरुकुर्जोमें भेजें, गहने तथा विलायती वस्नोंसे घृणा करें और शौकीनी छोड़कर ईश्वरकी ओर झुकें, इन विपयों-पर कुछ अत्रश्य लिखना चाहिये। एक दूसरी छुशिक्षिता वहिनने वर्तमान स्कूल-कालेजोंकी बुराइयाँ, वढ़ती हुई फैशन और कर्तव्यविमुखता, धर्म-हीनता, ईश्वरमिक्ता हास, विलिसता और विदेशी सम्यताकी तरफ शिक्षिता वहनोंकी वढ़ती हुई रुचिकी ओर ध्यान खींचते हुए इन बुराइयोंसे वचकर सव परमात्माकी ओर झुकें इस विषयपर कुछ लिखनेके लिये विशेषक्रिये आग्रह किया है।

यद्यपि साधारणतः अध्यात्मविद्यांके प्रचार और विकासिता त्यागकर ईश्वरकी ओर झुक्तनेके विषयमें प्रायः लिखा ही जाता है और हमारा विचार ईश्वरभक्ति, वैराग्य और

सदाचारके सित्रा अन्य बहिरंग विषयोंपर कुछ छिखनेका था भी नहीं, तथापि इन बहिनोंके विशेष अनुरोधसे आज प्रसङ्गवश इन विषयोंपर कुछ छिखना पड़ा है। किसी बहिन या भाईको कोई शब्द अप्रिय छगे तो वे क्षमा करें। हमारा विचार किसीके चित्त-पर आधात पहुँचानेका नहीं है, अपना मत जो कुछ हृदयसे ठीक जँचा वही छिख दिया है। यह आप्रह भी नहीं है कि, कोई इसे माने। यदि किसीको अपनी बुराइयाँ दीखें तो उन्हें सुधारनेका अत्रश्य प्रयत्न करना चाहिये। पहछी बहिनने तीन विषय बतछाये हैं। इन तीनोंपर विशेचन करनेमें दूसरी बहिनकी बातोंका उत्तर भी शायद आ जायगा।

- (१) माताएँ मोह छोड़कर अपने वालकोंको ऋषिकुल-गुरुकुलोंमें भेजें।
- (२) गहने और विलायती वस्त्रोंका व्यवहार तथा शौकीनी छोड़ें।
  - (३) ईश्वरकी ओर झुकें।

इन तीनोंमें तीसरी बात सबसे पहले आवश्यक है। मनुष्यजीवन ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये ही है। समस्त सांसारिक

कार्य इसी महान् उद्देश्यको सतत सामने रखकर करने चाहिय । इसीको भूळ जानेके कारण आज हम ळक्ष्य-श्रष्ट होकर अनेक प्रकारके कष्ट भोग रहे हैं, इसीसे आज हमारा जीवन अशान्त और त्रिताप-तप्त है, इसीसे तरह-तरहके दु:ख-दात्रानलसे जगत् दग्ध हो रहा है, इसीसे हमारा कोई कार्य ऋद सात्त्रिकताको लिये हुए प्रायः नहीं होता ! यदि मनुष्य अपने इस महान् छक्ष्य-पर स्थिर होकर समस्त कर्म भगवानुकी 'कुरुष्य मदर्पणम् ' आज्ञाके अनुसार उनके अर्पण-बुद्धिसे करने छगे तो सारे दु:ख-कर्ष्टोंका अनायास ही अन्त हो सकता है। अतएव, ईश्वरकी ओर झुकना तो सबसे पहलो और सबसे अधिक आवश्यक बात है । इसमें स्त्री-पुरुषका कोई भेद नहीं है । ईश्वर-प्राप्तिके सव समान अधिकारी हैं। सरलहृदया स्नियाँ तो तर्क-जालप्रस्त पुरुषोंकी अपेक्षा सच्ची मक्ति होनेपर सम्भवतः परमात्माकी प्राप्ति शीघ कर सकती हैं।

आवश्यकता लक्ष्य बदलनेकी है, कर्मोका खरूप बदलनेकी नहीं। घरका प्रत्येक कार्य ईश्वरकी सेवा समझकर नि:खार्थबुद्धिसे करना ईश्वर मिक ही है। जो स्नी-पुरुप प्रमात्माका नित्य स्मरण रखते हुए सब कार्य उसीकी आज्ञानुसार उसीके लिये करते हैं,

वे भी सच्चे भक्त हैं, ऐसे भक्तोंसे पापकर्म कभी नहीं हो सकते। शरीरसुखकी स्पृहा ही पाप करानेमें प्रधान कारण होती है, जब साधककी बुद्धि ईश्वरकी सेवाके महत्वको जान जाती है तब उसमें शरीर-सुख-स्पृहा नहीं ठहर सकती । जैसे सूर्यका उदय होनेपर अन्धकारको कहीं जगह नहीं मिलती, इसीप्रकार ईश्वरप्रेमकी जागृति होनेपर विषयप्रेमका नाश हो जाता है। जब विषयप्रेम ही नहीं रहता तब विषयोंकी प्राप्तिके लिये पाप क्यों होने लगे हैं अतएव हमारी मा-बहिनोंको चाहिये कि वे अपने जीवनकी गति ईश्वरकी ओर कर दें। यह हो जानेपर सारा मोह आप-से-आप छूट जायगा, ईश्वरप्रेमसे सास्विक भावोंके विकासके साथ-ही-साथ बुद्धि इस बातका अचूक निर्णय करनेमें आप ही समर्थ हो जायगी कि कौन-सा काम करना और कौन-सा नहीं करना चाहिये!

आज जो माताएँ बालकोंको मोहवश या मिध्या प्यार-दुलारके कारण पाठशालाओंमें मेजनेसे हिचकती हैं, विद्यालामकी अविधिसे पूर्व ही प्रमादवश वालकोंका विवाहकर वधूका मुख देखना चाहती हैं, कर्तव्यका ज्ञान होनेपर वे स्वयं हानि-लाम समझकर उचित व्यवस्था करने लगेंगी। वही माता-पिता बालक-

के वास्तविक हितैपी हैं जो उसे सत्विचा सिखाकर इस लोक और परलोकमें सुखी बनानेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु जो मोह या स्वार्थवश उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, या ऐसी विद्या पढ़ाते हैं जिससे वे किसी भी भले-चुरे उपायसे केवल धन कमाना ही सीख जायँ, अथवा उन्हें वाल्यावस्थामें ही विवाह-वन्धनमें बाँध-कर उनके ब्रह्मचर्यका नाश कर डालते हैं वे वास्तवमें वालकोंके सच्चे हितैषी मा-बाप नहीं हैं।

परलोकवाद और परमात्माको माननेवाले प्रत्येक व्यक्तिको यह मानना पड़ेगा कि अपने किये हुए अच्छे-बुरे कर्मोंके अनुसार परमात्माके विधानसे अच्छी-बुरी योनियाँ और सुख-दुःख प्राप्त होते हैं। अच्छे-बुरे कर्मोंका होना सत्संग-कुसंग और सत्विद्या-कुविद्यापर विशेष निर्मर करता है, अतः जो माता-पिता वालकोंको कुसंगमें रखकर या उन्हें कुविद्या-दान करवाकर उनके मिनष्य-जीवनको—परलोकको विगाड़ देते हैं, वे वास्तवमें उनके साथ अमवश शत्रुताका ही कार्य करते हैं।

प्राचीनकालकी शिक्षापद्धित और शिक्षालयों में जो बात थी सो आज नहीं है। चक्रकर्ती राजाका पुत्र और दिख्य कङ्गालका

चाटक दोनों ही अरण्यवासी, दयामय, ब्रह्मज्ञानिष्ठ, विजितेन्द्रिय, मर्वविद्यानिधान, ईश्वरमक्त, सन्तोपी, समदर्शी आचार्यके यज्ञ— धूम-धूसरित नदीतीरस्थ प्राकृतिक शोभासम्पन्न पवित्र आश्रममें सहोदर भाइयोंकी भाँति एक साथ रहकर युवावस्था प्राप्त न होनेतक वड़ी सावधानीसे ब्रह्मचर्यका पाटन करते हुए संयम, विनय और निष्कपट सेवाके वटसे शुद्ध विद्याध्ययन करते थे। आज न वैसे गुरु हैं, न गुरुकुट हैं और न वैसे शिष्य ही हैं!

इस समय जिस स्थूलवादप्रधान जड़-शिक्षाका प्रचार हो रहा है, वह तो भारतीय सम्यता और संस्कृतिका नाश करनेवाली ही सिद्ध हो रही है । स्कूल, कालेज और उनके
छात्रावासोंका दृश्य देखिये । विद्यासे विनयसम्पन्न होनेकी बात
तो दूर रही, आज कालेजोंके छात्र प्रायः गर्वमें भरे हुए मिलते
हैं, जहाँ विद्यार्थी-जीवनमें महान् संयमकी आवश्यकता है, वहाँ
आज उच्छृङ्खलता, इन्द्रियपरायणता, विलासिता और फैशनका
प्राधान्य हो रहा है । सजावट-बनावटकी भरमार है । छात्रावासोंमें
यज्ञसामित्रयोंकी जगह आज चश्मा, नेकटाई, रिष्टवाच, दर्पण,
कंघी, सेफ्टी रेज़र, साबुन, सेंट और तरह-तरहके जूते मिलते
हैं । दिल्लिगियाँ उड़ाना, मदी जवानें बोलना, परस्पर अनुचित

प्रेमपत्र भुगताना, प्रोफेसरोंके मज़ाक उड़ाना, बड़ोंका असम्मान करना और हर किसीकी निरद्धश आलोचना करना उनके लिये मामूळी वात है। चरित्र-वल तो बुरी तरह नाश हो रहा है, छात्र-जीवनमें ही तरह-तरहकी बीमारियाँ घेर छेती हैं । खास्य्य विगड़ जाता है, आँखोंकी ज्योतिका घट जाना तो आजकलके शिक्षित नवयुवकोंकी आँखोंपर चश्मोंकी संख्या देखनेसे ही सिद्ध है। जो छात्र बहुत संयभी समझे जाते हैं, वे प्रायः नवीन सम्यता, उन्नति या क्रान्तिके नामपर घरकी वार्तोसे घृणा करने और पुरानी नामधारी वस्तुमात्रको अनावश्यक और अवनतिका कारण समझ वैठते हैं। धर्मको अनावश्यक समझना, धर्म-कर्मसे घुणा होना तो इस शिक्षा और शिक्षाल्योंके वातावरणका सहज परिणाम है। दुःखकी वात है, पर सस्य है कि आजकल हमारे स्कूछ-कालेजोंमें छात्रोंके चरित्र-वरुका बुरी तरह नाश होने लगा है। छात्रोंपर असर पड़ता है अध्यापकोंके जीवनका, परन्त अधिकांश अध्यापक प्रायः उन्हीं कालेजोंसे निकले हुए परिमित अनुभवसम्पन्न जवान छात्र ही होते हैं ! उनसे हम इन्द्रियजयी साधनसम्पन्न ऋपि-मुनियोंके चरित्रकी आशा भी नहीं कर सकते!

इसके सिवा आजकलकी शिक्षामें खर्चके मारे तो गृहस्थ तबाह हो जाता है । पुत्रको ग्रेजुएट बनानेमें गरीव पिताको कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इस वातकी उस वेपरवा मनचले छैले पुत्रको खबर भी नहीं होती। पिता बड़ी उमङ्गसे बुढ़ापेमें सुख मिलनेकी आशासे ऋण करके पुत्रको पढ़ाता है, परन्तु आजकलका पढ़ा-लिखा पुत्र अपने पिता-पितामहोंको अपने मन मूर्ख मानने छगता है, घरका काम करनेमें उसे छजा माछ्म होती है । किसानका छड़का पढ़-छिखकर खेती करनेमें या दूकानदारका छड़का दूकानदारी करनेमें अपनी शानमें बद्दा लगना समझता है । घरका खामाविक काम छूट जाता है, नौकरी मिलती नहीं, दुर्गति जरूर होती है। आजकल भारतमें जिस वेकारीसे छोग हैरान हैं उसका एक कारण यह शिक्षा भी है। मेहनत-मजदूरी या कारीगरीसे काम चलानेवालों-की अपेक्षा सभ्य पढ़े-छिखे बाबुऑकी अधिक दुर्दशा है !

कालेजोंसे निकले हुए छात्रोंमेंसे कुछको छोड़कर अधिकांश प्राय: तीन श्रेणियोंमें बँटते हैं। वकील, डाक्टर और क्रकी। यह बात निर्विवाद है कि जितने वकील-डाक्टर बढ़े हैं, उतने ही। सुकदमे और बीमारोंकी संख्या बढ़ी है। क्रकोंकी वृद्धिसे

चरित्रवल नष्ट हो रहा है। नौकरी चाहिये, उम्मेदवारोंकी मरमार है, सस्ते-से-सस्तेमें रहनेको तैयार हैं। इधर महँगी बढ़ी हुई है, कम नौकरीमें पेट भरता नहीं, मजबूरन् चोरियाँ करनी पड़ती हैं— 'वृमुक्षितः किंत्र करोति पापम्' यह इस शिक्षाका परिणाम है। खेद तो इसी वातका है कि इसप्रकारकी धर्म-संयम-हीन शिक्षाका भयानक दुप्परिणाम देखते हुए भी हम छोग व्यामोहसे उसीके प्रचारमें अपना प्रा छाम समझ रहे हैं। यही हमारी विपरीत बुद्धिके छक्षण हैं। मनीपियोंको चाहिये कि वे इस दूपित शिक्षाप्रणाछीमें शीव आवश्यक परिवर्तन करानेका प्रयत्न करें।

ऋषिकुल-गुरुकुलोंकी स्थापना प्रायः इसी उद्देश्यसे हुई थी कि वे संस्थाएँ इन दोषोंसे वची रहें, परन्तु अभीतक उन सबकी स्थिति भी सन्तोपजनक नहीं है, क्योंकि वातावरण और अध्यापक सभी जगह प्रायः एक-से ही हैं। तथापि स्कूल-कालेजोंकी अपेक्षा इनमें कहीं-कहीं कुछ संयम और धर्मशिक्षा-की ओर भी ध्यान दिया जाता है। कई जगह कम-से-कम अठारह सालकी उम्रतक वालकको अविवाहित रखनेका अनिवार्य नियम है। यदि प्रवन्यकर्ता अच्छे हों तो अन्ततः इन संस्थाओं-में एक सीमातक ब्रह्मचर्य-रक्षाकी स्कूल-कालेजोंकी अपेक्षा कुछ

स्विक सम्भावना की जा सकती है। कम-से-कम इसी लाभकी दृष्टिसे माताओं को मोह छोड़ कर अपने बालकों को ऐसी चुनी हुई संस्थाओं में अवश्य भेजना चाहिये, जहाँ कम-से-कम अठारह सालकी उम्रतक उनके ब्रह्मचर्यकी वास्ति कि रक्षा के साथ ही घार्मिक शिक्षाका समुचित प्रबन्ध हो। माता वही है जो अपने बालकका परलोक सुधारना चाहती है। देवी मदालसाने लोरी में ही पुत्रों को ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया था। बच्चों का इहलों किक और पारलों कि सच्चा हित उनको ब्रह्मचारी, वीर, धीर, संयमी, सत्यवादी और अनन्य ईश्वरमक्त बनाने में ही है। माताओं को इस और पूरा ध्यान देना चाहिये। गोलामी तुलसीदासजी कहते हैं— पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपित-भगत जास सुत होई।। नतर बाँक भिल बादि वियानी। राम-विमुख सुततें हित-हानी।।

गहनोंका अधिक न्यवहार भी बड़ा हानिकर है। गहनोंकीं प्रथाके कारण ही भले घरके गरीब लड़कोंको प्रायः लड़िकयों नहीं मिलतीं, ऋण करके भी गहने चढ़ाने पड़ते हैं। माताएँ गहनोंका मोह छोड़ दें तो उनका और समाजका दोनोंका भला है। गहनोंके कारण ही घरोंमें प्रायः लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। गहनोंके वहनोंको यह समझ रखना चाहिये कि शोभा

गहने-कपड़ों नहीं है। सन्नी शोमा शील, सदाचार और सादगीमें है जिससे लोक-परलोक दोनों सुघरते हैं। इसी प्रकार विदेशी वल्लोंसे देशकी और धर्मकी बड़ी हानि हो रही है। आर्थिक हानि तो है ही, परन्तु लाखों मन जानवरोंकी चर्वी इन कपड़ों में लगती है, यही हाल यहाँकी मिलोंके बने कपड़ेका है, इसलिय जहाँतक हो सके, बहनोंको चरखेसे कते हुए सूत-के हाथसे बुने कपड़े ही पहनने चाहिये। इनमें चर्बी नहीं लगती, गरीब माई-बहनोंका कताई-बुनाईसे पेट मरता है। उन्हें पेटके लिये पाप नहीं करना पड़ता, जीव-हिंसा नहीं होती, पावित्रता बनी रहती है, लजा नहीं जाती और धर्म बचता है।

अब दो शब्द शिक्षिता बहनोंकी सेवामें निवेदित हैं, इस शर्तपर कि वे इस अप्रिय सत्यक्षे लिये कृपाकर नाराज न हों। आजकल पढ़ी-लिखी बहनोंमें फैसनकी बीमारी बहुत जोरसे बढ़ रही है, वे ज्यादा गहना पहनना तो पसन्द नहीं करतीं, परन्तु जो एक-दो अँगूठियाँ, चूड़ियाँ या कर्णफ़ल आदि रखना चाहती हैं, वे जरूर बहुमूल्य चमकदार रहोंके चाहती हैं। विलायतीकी जगह देशी वस्त्र या खादी पहनती हैं, परन्तु फैसनकी भावना बढ़ती जाती है। पढ़ी-लिखी बहनें घरके काम-काजमें, रसोई बनाने

आदिमें, पति या सास-सम्राकी सेवा करनेमें प्रायः उपेक्षा करती हैं। इन कामोंको वे हीन और नौकर-नौकरानियोंके करने लायक समझती हैं और छेख छिखने, नाटक, उपन्यास, गल्प आदि पढ़नेमें विशेप रुचि रखती हैं। कई बहुनोंको सन्तानके पालन-पोपणमें भी कष्ट मालूम होने लगा है। यों देशी पोशाकके अन्दर धीरे-धीरे विदेशी सभ्यताकी संज्ञामक न्याधिका विस्तार हो रहा है। यह बात धीरे-धीरे बहनोंके छेखों, कविताओं, उदगारों और उनके चरित्रोंसे सिद्ध होने लगी है । बहनोंको सावधान रहना चाहिये । यूरोपका दाम्पत्य-जीवन हमारा आदर्श कदापि नहीं है। वहाँकी ऊपरी चमक-दमक और स्नी-स्नातन्त्रयकी मधुर मोहनीमें कभी नहीं भूलना चाहिये । यूरोपकी स्नियाँ आजकल सन्तानीत्पादन और सन्तानके लालन-पालन तकको भाररूप समझकर मातृत्वका नाश करनेपर भी उतारू हो चली हैं। किसी वैराग्यसे नहीं, बे-हद आरामतल्बी और अनुचित विलासप्रियतासे ! यूरोपका आदर्श हिन्दू-ल्लनाओंके लिये बड़ा ही घातक है। सुधार, संस्कृति, शिक्षा, सम्यता, उन्नति, प्रगति, या ऋन्ति आदिके नामपर कहीं सर्वख-नाशकारी 'विषकुम्मं पयोगुलम्' का प्रयोग न हो जाय ! सावधान !

वास्तवमें नश्वर शरीरको सजाकर सुन्दर बननेकी टालसा तो हास्यास्पद ही है। इसमें कौन-सी वस्तु ऐसी है जो सुन्दर हो ! घृणित वस्तुओंसे बने हुए इस ढाँचेको सजाना प्रमादके सिवा और कुछ भी नहीं है। शरीरकी सजावटकी भावना इसी वासनाके कारण होती है कि दूसरोंमें 'मैं अच्छा दीखूँ।' इस भावनासे सुन्दर गहने-कपड़े पहनने-न-पहननेका उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना मनका। सुन्दरता किसी वस्तुमें नहीं है, वह है अपने मनकी भावनामें, कोई वहन खूव गहनोंसे छदकर वाहर निकलनेमें अपनी शोभा समझती है, तो कोई दूसरी तरहकी वाहरी टीपटापमें समझती है। अतएव बहनोंको मनसे विलासिता, फैसनका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इसके सिवा जिस देशमें करोड़ों अपने ही जैसे शरीरधारी माई-बहनोंको पेटमर अनाज और छाज रखनेके लिये चार हाय कपड़ा नहीं मिलता, उस देशके लोगोंको वास्तवमें गहने-कपड़ोंसे सिजत होनेका धर्मतः अधिकार ही क्या है शरीरको सुन्दर बनाने और दिखानेकी भावनाको हटाकर जगत्की परिमित और जहाँ-तहाँ विखरी हुई अल्प सुन्दरताका मोह छोड़कर उस सुन्दरताकी खान सर्वन्यापी, सबके अधिष्ठान अतुलित सुन्दरं

परमात्माके प्रति मन लगाना चाहिये, जिसकी सुन्दरताका एकः परमाणु पाकर जगत्के असंख्य नर-नारी सौन्दर्यके मदमें मतवाले हो रहे हैं—जिस प्रेमिसन्धुकी एक बूँदसे जगत्में, माता-पिताका सन्तानमें, गुरुका शिष्यमें, स्त्रीका खामीमें, खामीका स्त्रीमें, मित्रका मित्रमें, भ्रमरका गन्धमें, चकोरका चन्द्रमामें, चातकका मेघमें, कमलका सूर्यमें, इन नाना रूपों और नामोंमें बँटकर भी जो प्रेम नित्य नया बन रहा है, अनादि कालसे अबतक चला आ रहा है, तथापि यह प्रेम कभी पुराना नहीं होता!

हम सबको उस परमात्माकी ओर लगनेकी ही चेष्ठा करनी चाहिये। एक दिन इस शरीरको अवश्य छोड़ना होगा, उस समय सब नाते छूट जायँगे। सबसे सम्बन्ध टूट जायगा। जगत्का सम्बन्ध अल्प और अनित्य है, वास्तवमें नाटकवत् है। यहाँ तो बड़ी सावधानीसे रहना चाहिये। जैसे नाटकका पात्र नाटककी किसी भी वस्तुको, यहाँतक कि पोशाकको भी अपनी न समझकर रक्षमञ्चपर अपने खांगके अनुसार सावधानीसे अभिनय करता है, जैसे चतुर नमकहलाल और ईमानदार नौकर सचेत और धर्म-

पर डटा रहकर मालिकका काम करता है, उसी प्रकार परमात्मों नाट्यमञ्च इस जगत्में हम लोगोंको इस जगन्नाटकके उस एकमात्र खामी और सूत्रधार प्रभुकी आज्ञानुसार उसीके लिये, उसीकी शिक्ति सहारे, उसीके गुणोंका स्मरण करते हुए, अपना-अपना कर्तव्यक्तमें बड़ी सावधानीसे निर्लेप रहकर करना चाहिये। जिसके जिम्मे जो काम हो वह वही करे, पर करे प्रभुके लिये और प्रभुका समझकर, किसी भी वस्तुपर अपनी सत्ता न समझे, यहाँतक कि अपनेपर भी अपनी सत्ता नहीं। भगवान्की इस आज्ञाको सदा स्मरण रखना चाहिये—

यत्करोपि यदश्चासि यज्जुहोपि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥ (गीता १।२०)

श्रीरुक्मिणीका अनन्य प्रेम

श्रीमद्भागवतमें अनिर्वचनीय प्रेमके दो चिरत्र बड़े ही पुनीत और अछौिकक हैं। प्रयम प्रेमकी जीवित प्रतिमा प्रातः स्मरणीया गोप-वालाओंका और दूसरा भगवती श्रीरुक्मिणीजीका! विदर्भदेश-के राजा भीष्मकके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मवाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नामक पाँच पुत्र और रुक्मिणी नामक सबसे छोटी एक कन्या थी। रुक्मिणीजी साक्षात् रमा थीं, भगवान्में उनका चित्त तो स्वाभाविक ही अनुरक्त था परन्तु लीलासे नारदादि तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके माहात्म्य, रूप, वीर्य, गुण, शोभा और वैभवका अनुपम वर्णन सुनकर अपने मनमें दृढ़ निश्चय कर लिया कि श्रीकृष्ण ही मेरे पति हैं। आरम्भमें साधकको अपना ध्येय निश्चित करनेकी ही आवश्यकता होती है। ध्येय निश्चित होनेके पश्चात् उसकी प्राप्तिक लिये साधन किये जाते

हैं। जिसका रुक्ष्य ही स्थिर नहीं, वह निशाना क्या मारेगा 🤄 भगवती रुक्मिणीने दृढ़ प्रत्यय कर हिया कि जो कुछ भी हो, चाहे जितना लोभ या भय आवे, मुझे तो श्रीकृष्णको ही अपने जीवनावार-रूपमें प्राप्त करना है। भक्त भगवानको जैसे भजता है मगवान भी भक्तको वैसे ही भजते हैं। श्रीरुक्मिणीने जब श्री-कृष्णका माहात्म्य सुनकर उनको पतिरूपसे वरण किया तो उघर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने भी रुक्मिणीको बुद्धि, लक्षण, उदारता, रूप, शील और गुणोंकी खान समझकर-योग्य अधिकारी मानकर-पत्नीरूपसे प्रहण करनेका निश्चय कर छिया। श्रीरुक्मिणीके वड़े माई रुक्मी भगवान् श्रीकृष्णसे द्वेप रखते थे, उन्होंने अपने पिता, माता और भाइयोंकी इच्छाके विपरीत रुक्मिणीजीका विवाहः श्रीकृष्णसे न कर शिक्षपालसे करना चाहा और उन्हींकी इच्छा-तुसार सम्बन्ध पहा भी हो गया । जब यह समाचार श्रीरुक्मिणी-नीको मिला तव उन्हें बड़ा दु:ख हुआ, उन्होंने अपना जीवन पहिलेसे ही भगवान्पर न्योद्यावर कर दिया था । अव इस विपत्ति-में पड़कर उन्होंने अपने मनकी दशा श्रीकृष्णके प्रति निवेदन करनेके अभिप्रायसे एक छोटा-सा पत्र टिखा और उसे एक विस्वासी वृद्ध ब्राह्मणके हाथ द्वारिका भेज दिया । पत्र क्या या,

श्रेम-समुद्रके कुछ अमूल्य और अनुपम रहाँकी एक मञ्जूषा थी। थोड़ेसे शब्दोंमें अपना हृदय खोळकर रख दिया गया था। नवधा भक्तिके अन्तिम सोपान आत्मनिवेदनका सुन्दर-खरूप उसके अन्दर था। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारपर उपस्थित 'हुए । द्वारपाळ उन्हें अन्दर छे गया । भगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मण देवताको देखते ही सिंहासनसे उतरकर उनकी अम्यर्थना की । अपने हार्थों आसन दिया और आदरपूर्वक वैठा-कर भली भाँति उनकी पूजा की । ब्राह्मणके भोजन विश्रामादि कर चुकनेपर भगवान् श्रीकृष्ण उनके पास जाकर वैठ गये और अपने कोमल कर-कमलोंसे उनके पैर दबाते-दबाते धीर मावसे -कुराल-समाचार पूछनेके वाद ब्राह्मणसे बोले-'महाराज ! मैं उन सब ब्राह्मणोंको बारम्बार मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जो सदा सन्तुष्ट रहते हैं, जो दरिंद्र होनेपर भी अपना जीवन सुखसे -बिताते हैं, जो साधु हैं, प्राणीमात्रके परम वन्धु हैं और जो निर-भिमानी तथा शान्त हैं। ब्रह्मन् । आप अपने राजाके राज्यमें - सुखसे तो रहते हैं ! जिस राजाके राज्यमें प्रजा सुखी है वही राजा मुझको प्रिय है।' इसप्रकार कुराल-प्रश्नके वहानेसे भगवान्-ने ब्राह्मण और क्षत्रियोंके उस धर्मको बतला दिया जिससे वे

भगवान्के प्रियपात्र वन सकते हैं। ब्राह्मणने सारी कथा संक्षेपमें सुनाकर वह प्रेम-पत्रिका भगवान्को दिखळायी जिसपर श्रीरुक्निमणी-के द्वारा अपनी प्रेम-मुद्दिकाकी मुहर लगायी हुई थी। भगवान्की आज्ञा पाकर ब्राह्मणने पत्र पढ़ सुनाया। पत्रमें लिखा या—

'हे त्रिभुवनकी सुन्दरताके समुद्र ! हे अच्युत ! जो कानोंके छिद्रोंद्वारा हृदयमें प्रवेश करके (तीनों प्रकारके) तापोंको शान्त करते हैं आपके वे सव अनुपम गुण और नेत्रधारियोंकीः दृष्टिका जो परम लाभ है ऐसे आपके मनोमोहन खरूपकी महिमा सुनकर भेरा चित्त आपपर आसक्त हो गया है, लोक-ळजाका वन्धन भी उस (प्रेमके प्रवाह) को नहीं रोक सकता। हे मुकुन्द ! ऐसी कौन कुछवती, गुणवती और वृद्धिमती कामिनी है जो आप-जैसे अतुल्नीय कुल, शील, खरूप, विद्या, अवस्था, सम्पत्ति और प्रभावसम्पन्न पुरुपको विवाह-समय उपिथत होनेपर पति-रूपसे वरनेकी अमिलापा नहीं करेगी ! हे नरश्रेष्ठ ! आप ही तो मनुष्योंके मनको रमानेवाले हैं। अतएव हे विभो ! मैंने आपको पति मानकर आत्म-समर्पण कर दिया है, अतएव आप यहाँ अनश्य पधारकर मुझे अपनी धर्मपती बनाइये। हे कमलनयन ! मैं अब आपकी हो चुकी । क्या सियार कभी

सिंहके भागको हर छे जा सकता है ? मैं चाहती हूँ आप वीर-श्रेष्ठके भाग-मुझ-को सियार शिशुपाल यहाँ आकर स्पर्श भी न कर सके । यदि मैंने पूर्त (कुँआ, बावड़ी आदि बनवाना), इष्ट (अग्निहोत्रादि), दान, नियम, व्रत एवं देवता, ब्राह्मण और गुरुओंके पूजनद्वारा भगवान्की कुछ भी आराधना की है तो भगवान् श्रीकृष्ण खयं आकर मेरा पाणिग्रहण करें और दमघोषनन्दन (शिशुपाल) आदि दूसरे राजा मेरे हाथ भी न लगा सकें। हे अजित ! परसों विवाहकी तिथि है, अतएव आप एक दिन पहले ही गुप्त रूपसे पधारिये, फिर पीछेसे आये हुए अपने सेनापतियोंको साथ छेकर शिञ्चपाल, जरासन्धादिकी सेनाको नष्ट-भ्रष्टकर बलपूर्वक मुझे प्रहण कीजिये, यही मेरी विनय है। यदि आप यह कहें कि तुम तो अन्तःपुरमें रहती हो, तुम्हारे बन्धुओंको मारे विना मैं किस तरह तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ या तुम्हें हरकर छे जा सकता हूँ ! तो मैं आपको उसका उपाय वताती हूँ, हमारे कुलकी सनातन-रीतिके अनुसार कन्या पहले दिन कुछदेवी भवानीकी पूजा करनेके छिये बाहर मन्दिरमें जाया करती है। वहाँ मुझे हरण करना सुलभ है। इतना लिखनेके पश्चात् अन्तमें देवी रुक्मिणी लिखती हैं-

यस्याङ्ब्रिपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्ये । यह्यम्बुजाक्ष न छमेय मवत्प्रसादं, जह्यामसून् वतङ्गरान् शत जन्मभिःस्यात् ॥ (श्रीमद्भागवत)

'हे कमछ्छोचन ! उमापित महादेव तथा उनके समान दूसरे ब्रह्मादि महान् छोग, अपने अन्तः करणका अज्ञान मिटानेके छिये आपके जिस चरण-रजके कणोंसे स्नान करनेकी प्रार्थना करते रहते हैं, यदि मैं उस प्रसादको नहीं पा सकी तो निश्चय समिक्षयेगा कि भैं व्रत-उपवासादिके द्वारा शरीरको सुखाकर इन ज्याकुछ प्राणोंको त्याग दूँगी। (यों वारम्वार करते रहनेपर अगछे) सो जन्मोंमें तो आपका प्रसाद प्राप्त होगा ही।'

कुछ छोग कहते हैं कि इस पत्रमें कौन-सी बड़ी वात है ! किसी पुरुषके रूप-गुणपर मुग्ध होकर घरवाछोंकी इच्छाके विरुद्ध उसे प्रेमपत्र छिखना कौन-सी आदर्श बात है ! परन्तु ऐसा कहनेवाछे सज्जन भूछते हैं। श्रीरुक्मिणीजीने किसी पार्थिव रूप-गुणपर मुग्ध होकर यह पत्र नहीं छिखा, पत्रके अन्तिम श्लोकसे स्पष्ट सिद्ध है कि रुक्मिणी किसी राजा या वछवान् कृष्णको नहीं

जानती और चाहती थी। रुक्मिणी जानती थी देवदेव महादेवादि-द्वारा वन्दित-चरण कमछ-छोचन साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णको ! रुक्मिणीका त्याग और निश्चय देखिये । इष्ट, पूर्त, दान, नियम, वत और देवता, गुरु-ब्राह्मणोंकी पूजा आदि सबका फल रुक्मिणी केवल एक ही चाहती है। यही तो भक्तका निष्काम कर्म है। भक्तके द्वारा दान, यज्ञ, तप आदि सभी कर्म किये जाते हैं परन्त किस लिये ? धन, जन, भोग, खर्गादिके लिये नहीं, केवल भगवान्को पानेके लिये । घर, द्वार, परिवार और माई-बन्धुका ममत्व त्यागकर इसी प्रकार तो भगवत्प्राप्तिके छिये भक्तको छोक-लजा और मर्यादाका वाँध तोङ्कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इतनेपर भी यदि भगवान् नहीं मिलते तो भक्त जवता नहीं। उसका निश्चय है कि 'आज नहीं तो क्या है, कभी सौ जन्मोंमें तो उनका प्रसाद प्राप्त होगा ही ।' जहाँ इतना विशुद्ध और अनन्य प्रेम होता है वहाँ भगवान् आये विना कभी रह नहीं सकते। अतएव रुक्मिणीजीका पत्र सुनते ही भगवान्ने 'भक्तकी भीर' हरनेके लिये निश्चय कर लिया और आप ब्राह्मणसे कहने लगे-'भगवन् ! जैसे रुक्मिणीका चित्त मुझमें आसक्त है वैसे ही मेरा भी मन उसीमें लग रहा है। मुझे तो रातको नींद भी नहीं

अति ""मैंने निश्चय कर लिया है कि युद्धमें अधम क्षित्रयोंकी सेनाका मन्यनकर उसके वीचसे, काष्ट्रके भीतरसे अग्नि-शिखाके समान, मुझको एकान्त-माग्रसे भजनेवाली अनिन्दिताङ्गी राजकुमारी रुक्मिणीको ले आऊँगा।' वही भक्त सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है जो अपने अन्तरके प्रेमकी प्रवल टानसे मगत्रान्के चित्तमें उससे मिलनेके लिये अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न कर दे। इस प्रकारकी अत्रस्थामें भगत्रान् भक्तसे मिले बिना एक क्षण भी मुखकी नींद नहीं सो सकते। जैसे भक्त अपने प्रियतम भगवान्के विरहमें तारे गिनता हुआ रात बिताता है वैसे ही भगवान् भी उसीके ध्यानमें जागा करते हैं। ऐसी स्थिति हो जानेपर प्राप्तिमें विलम्ब नहीं होता। भगवान् दौड़ते हैं इस प्रकारके भक्तको सादर प्रहण करनेके लिये!

भगवान्की रुख देखकर चतुर सारथी दारुक उसी क्षण शैब्य, सुप्रीव, मेघपुण्य और बलाहक नामक चारों घोड़े जोतकर रथ ले आया और भगवान्ने उसपर सवार हो रथ बहुत शीघ्र हाँकनेकी आज्ञा देकर विदर्भ-देशके कुंडिनपुरको प्रस्थान किया। ब्राह्मण देवता तो साथ थे ही।

श्रीरुक्मिणीजीने सारी रात जागते बितायी । सूर्योदय द्दोनेपर आया, ब्राह्मण नहीं छोटे, रुक्मिणीकी विरह-न्यथा उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, वह मनमें इस प्रकार चिन्ता करने छगीं कि, 'अहो ! रात बीत गयी, संबेरे मुझ अभागिनीके विवाहका दिन है। क्मललोचन भगवान् श्रीकृष्ण अवतक नहीं आये. न ब्राह्मण देवता ही छोटे ! क्या उन अनिन्दितात्मा श्रीकृष्णने मुझमें कहीं कोई निन्दनीय वात देखी है ? क्या इसी लिये वे मेरे पाणिप्रहणका उद्योग करके नहीं पधारते ? क्या भगवान् विधाता और महादेव मुझ अभागिनीके प्रतिकूछ हैं ! क्या भगवती गिरिजा रुद्राणी गौरी भी मेरे अनुकूल नहीं हैं ?' इस प्रकार चिन्ता करती हुई श्रीरुक्मिणीजी, जिनका चित्त केवल गोविन्दकी चिन्तासे ही भरा हुआ है, जिनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं. अपने उन नेत्रोंको मूँदकर भगवान् हरिका घ्यान करने लगीं!

प्रेमके उदय होनेपर एक क्षणका वियोग भी भक्तके लिये असद्य हो उठता है। परन्तु उस वियोगकी विकट दशामें वह अपने प्रियतम भगवान् पर कभी नाराज नहीं होता। उस समय वह अपना अन्तर टटोलता है, वह सोचता है कि प्रियतमके पधारनेमें

क्यों विलम्ब हो रहा है ! क्या मेरे हृदय-सिंहासनके सजानेमें कोई त्रुटि रह गयी है ? क्या खागतकी तैयारीनें कोई कसर है ! इस अवस्थामें भक्त वड़ी सावधानीसे अपने हृदयके गंभीरतम प्रदेशमें घुसकर चोरकी तरह उसमें छिपे हुए संसार-संस्कारके लेशको भी निकाल देना चाहता है; उसे यह दढ़ विश्वास रहता है कि मेरी पूरी तैयारी होनेपर तो प्रियतम आये विना कभी रह नहीं सकते; कहीं-न-कहीं मेरी तैयारीमें ही दोप है, रुक्मिणीजी इसी लिये चिन्ता करती हैं कि श्रीकृष्णने क्या मुझमें कोई निन्दनीय वात देखी है जो प्रेममार्गके प्रतिकृष्ठ हो ? जब न्याकुलता और बढ़ती है, धैर्य छूटने लगता है, तब वह भक्त सभी उपायोंको काममें लाता है ऐसे समय ही उसे देवी-देवताओंको स्मरण होता है। जब उनसे भी आग्रासन नहीं मिछता तब हृदय भर आता है। आँखें छल-छल करने लगती हैं. रोमाञ्च हो आता है, चित्त सर्वया निर्विषय होकर अपने प्रियतमकी एकान्त और अनन्य चिन्ताके विस्तृत सागरमें तरङ्गकी भाँति तल्लीन और एकरस वन जाता है। वस, यही भक्त और भगवान्के मिलनका शुभ समय होता है और इसी

क्षणमें भक्त अपने भगवान्को पाकर सन्तुष्ट, तृप्त, पूर्णकाम और अकाम वनकर तद्रूप हो जाता है।

रिनमणीजीके भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें मग्न होते ही उनकी वाँह, उरु, मुजा और नेत्र आदि अङ्ग मावी प्रियकी सूचना देते इए फड़क उठे और उसी क्षण भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनका प्रिय समाचार लेकर वही बुद्ध ब्राह्मण आ पहुँचे। भगवान्की आगमन-वार्ता सुनकर रुक्मिणीजीको जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है। श्रीकृष्ण और वलदेवका आगमन सुनकर रुक्मिणीके पिता राजा भीष्मकने उनके स्वागत और अतिथि-सत्कारका पूरा प्रवन्ध किया । भगवान्की भुवनमोहिनी रूपराशिको निरखकर नगरके नर-नारियोंका चित्त उसीमें रम गया और सभी प्रेमके ऑसू वहाते हुए कहने छगे कि यदि हमने कभी कुछ भी सुकृत किया हो तो त्रिलोकके विधाता अन्युत भगवान् कुछ ऐसा करें कि ये मनोमोहन अनूपरूप-शिरोमणि श्रीकृष्ण ही रुक्मिणीका पाणिप्रहण करें । श्रीरुक्मिणीजी अम्बिकाकी पूजाके छिये गयीं, वहाँ देवीका पूजन कर बड़ी-वृद्धियोंसे आशीर्वाद प्राप्तकर बाहर आकर अपने रथपर चढ़ना ही चाहती थीं कि इतनेहींमें माधव श्रीकृष्णचन्द्रने आकर रात्रुओंकी सेनाके सामने ही गरुड़चिह्नयुक्त

अपने रथपर तुरन्त ही रुक्मिणीको चढ़ा छी और चछ दिये। छोगोंने पीछा किया परन्तु किसीकी कुछ भी नहीं चछी, भगवान् और बळदेवजी शत्रुओंका दर्प दळनकर देवी रुक्मिणीसहित द्वारकामें आ पहुँचे और वहाँ विधिपूर्वक उनका विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। श्रीकृष्णको रुक्मिणीसे (जो श्रीछक्ष्मीजीका अवतार हैं) मिळते देखकर पुरवासियोंको परम आह्वाद हुआ। भक्त और भगवान्के मिळन-प्रसङ्गमें किसे आनन्द नहीं होता ?

अनन्यगति श्रीरुक्मिणीजी निरन्तर भगवान्की सेवामें रत रहतीं, एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण महाराजने प्रसन्ततापूर्वक मन्द-मन्द मुसकाते हुए रुक्मिणीसे कुछ ऐसी रहस्ययुक्त वातें कहीं, जिनको सुनकर रुक्मिणीजी थोड़ी देरके लिये व्याकुल हो गयीं। अपना समस्त ऐक्वर्य सींपकर भी भगवान् समय-समयपर भक्तकी यों परीक्षा किया करते हैं, वह इसीलिये कि भक्त कहीं ऐक्वर्यके मदमें मत्त होकर प्रेमकी अनिर्वचनीय स्थितिसे च्युत न हो जाय। यद्यपि श्रीरुक्मिणीजीके लिये ऐसी कोई आशंका नहीं थी परन्तु भगवान्ने अपने भक्तोंका महत्त्व बढ़ाने और जगत्को सच्चे प्रेमकी अनुपम शिक्षा देनेक लिये रुक्मिणीजीकी वाणीसे भगवत्प्रेमका तत्त्व कहलाना चाहा और इसी लिये उनसे रहस्ययुक्त वचन कहे।

भगवान् बोले—'हे राजकुमारी ! लोकपालोंके समान धनसम्पन्न, महानुभाव, श्रीमान् तथा रूप और उदारतासे युक्त महान् बली नरपित तुमसे विवाह करना चाहते थे। कामोन्मत्त शिशुपाछ तुम्हें व्याहनेके लिये वरात लेकर आ पहुँचा था; तुम्हारे भ्राता और पिता भी तुम्हारा विवाह शिञ्जपालके साथ करनेका निश्चय कर चुके थे, तो भी तुमने सब प्रकारसे अपने योग्य उन राजकुमारों-को छोड़कर, जो किसी वातमें तुम्हारे समान नहीं है ऐसे मुझ-जैसेको अपना पति क्यों वनाया ? हे सुभु ! तुम जानती हो, इम राजाओंके भयसे समुद्र-किनारे आ वसे हैं, क्योंकि हमने वलवानोंसे वेर वाँध रखा है, फिर हम राज्यासनके अधिकारी भी नहीं हैं। जिनका आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता, जो खियोंके वशमें नहीं रहते, ऐसे हम-सरीखे पुरुषोंकी पदवीका अनुसरण करनेवाली स्नियाँ प्रायः कष्ट और दुःख ही उठाया करती हैं । हे समध्यमे ! हमलोग स्वयं निष्किञ्चन (धन-सम्पत्ति-रहित) हैं और धन-सम्पत्ति-रहित दरिद्र ही हमसे प्रेम करते हैं। धनवान् लोग प्रायः हमको नहीं भजते। जो लोग धन, जाति, ऐश्वर्य, आकार और अवस्थामें परस्पर समान हों, उन्हींसे मित्रता और विवाह करना शोभा देता है। उत्तम और अधमों में

विवाह या मित्रता कभी उचित नहीं होती। हे रुक्मिणी! तुम दूरदिश्चिनी नहीं हो, इसीसे विना जाने तुमने मुझ-जैसे गुणहीन-को नारदादिके मुखसे प्रशंसा सुनकर कर लिया, वास्तवमें तुमको धोखा हुआ। यदि तुम चाहो तो अव भी जिसके सङ्गसे तुम इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त कर सको, ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रियको हूँद सकती हो। तुम्हारा हरण तो हमने शिशुपाल, दन्तवक्र आदि घमण्डी राजा और हमसे वैरमात्र रखनेवाले तुम्हारे भाई रुक्मीका दर्प-दलन करनेके लिये किया था, क्योंकि सुरे लोगोंका तेज नाश करना ही हमारा कर्चल्य है। इतना कहकर अन्तमें भगवान् वोले—

उदासीना वयं नूनं न स्त्र्यपत्यार्थकामुकाः। आत्मलञ्ज्यास्महे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रियाः॥ ' (श्रीमज्ञागवत)

'हे राजकुमारी ! हम आत्मलामसे ही पूर्ण होनेके कारण स्त्री, पुत्र और धनादिकी कामना नहीं रखते । हम उदासीन हैं, देह और गृहमें हमारी आसक्ति नहीं है । जैसे दीपककी ज्योति केवल प्रकाश करके साक्षीमात्र रहती है वैसे ही हम समस्त कियाओंके केवल साक्षीमात्र हैं ।'

भगवान्के इस रहस्यपूर्ण कथनपर हम क्या कहें? भगवान्-ने इस वहाने भक्तको अपना वास्तविक स्टारूप और भक्तका कर्त्तन्य और उसके लक्षण वतला दिये। भगवती रुक्मिणीको (तुम ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रियको ढूँढ़ सकती हो) इन शब्दोंसे बड़ी मर्भवेदना हुई, वे मस्तक अवनत करके रोन लगीं, अश्रुधारासे उनका शरीर भीग गया। दारुण मनोवेदनासे कण्ठ रुक गया और अन्तमें वे अचेत होकर गिर पड़ीं। भगवान् रुक्मिणीकी इस प्रेम-दशाको देख मुग्ध होकर तुरन्त पलङ्गसे उठे और चतु-र्भुज होकर दो हाथोंसे रुक्मिणीको उठा लिया और दो करकमर्ली-से उनके विखरे हुए केशोंको सँवारकर आँसू पोंछने लगे। रुक्मिणीजीको चेत हुआ तब भगवान् बोले-'राजकुमारी ! मैं तो हँसी करता था, तुम्हारे चरित्रको मैं भलीगाँति जानता हूँ, तुम्हारे मुखसे प्रणयकोपके प्रकट करनेवाली वार्ते सुननेके लिये ही मैंने इतनी वातें कही थीं।'

भगवान् भक्तकी परीक्षा तो बड़ी कठिन लिया करते हैं, परन्तु फिर तुरन्त सम्हाल भी लेते हैं। भगवान्ने रुक्मिणीको बहुत समझाकर धैर्य वँधाया, तब भगवान्के चरणकमलोंकी नित्य अनुरागिणी देवी रुक्मिणी बड़े मधुर शब्दोंमें भगवान्से कहने

ट्या-'हे कमलनयन ! आपने जो ऐसा कहा कि 'मैं तुम्हारे समान नहीं या, तुमने क्यों मेरे साथ विवाह किया ?' सो आपका कथन सर्वया सत्य है, मैं अवस्य ही आपके योग्य नहीं हूँ । कहाँ ब्रह्मादि तीनों देवेंकि या तीनों गुणोंके नियन्ता दिन्य राक्तिसम्पन आप साक्षात् भगवान् और कहाँ में अज्ञानी तया सकाम पुरुपोंके द्वारा पूजी जानेवाली गुणमयी प्रकृति ! हे प्रभो ! आप-का यह कहना कि 'हम राजाओंसे डरकर समुद्रकी शरणमें आकर वसे हैं' सर्वथा सत्य है, क्योंकि शब्दादि गुण ही राज-मान (प्रकाश पानेवाले) होनेके कारण 'राजा' हैं, उनके भयसे ही मानो समुद्रके सदृश अगाध विषय-शून्य भक्तोंके हृदयदेशमें आप चैतन्यघन आत्मा-रूपसे प्रकाशित हैं। आपका यह कहना भी ठीक है कि 'हमने वल्वानोंसे वेर बाँव रक्खा है और हम राज्यासनके अधिकारी नहीं हैं।' वहिर्मुख हुई प्रवल इन्द्रियों-के साथ अथवा जिनकी प्रवल इन्द्रियाँ विषयों में आसक्त हैं उनसे कमी आपको प्रीति नहीं है। हे नाय ! राज्यासन तो घोर अवि-वेकरूप है, मनुष्य राजपदको पाकर ज्ञानशून्य कर्तव्यविमूढ् होकर अन्धा-सा वन जाता हैं ऐसे राजपदको तो आपके सेवकोंने ही त्याग दिया है फिर आपकी तो बात ही क्या है ? हे भगवन् !

'आपने कहा कि हमारे आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आ सकते' सो सत्य है, आपके चरणकमछकी मकरन्दका सेवन करनेवाले मुनियोंके ही आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आते, पशु-समान अज्ञानी मनुष्य उनकी तर्कना भी नहीं कर सकते। जब आपके अनुगामी भक्तोंका चरित्र ही इतना अचिन्त्य और अछौकिक है ं तव आप-जो साक्षात ईश्वर हैं, उन-के चरित्रका दुर्बीध या अलौकिक होना कोई आश्चर्य नहीं। आपने कहा कि 'हम निष्किञ्चन हैं, निष्किञ्चन ही हमसे प्रेम करते हैं' सो हे स्वामी ! जिन ब्रह्मादि देवताओंकी सभी पूजा करते हैं वे भी जब सादर आपको प्जते हैं तब आप निष्किञ्चन तो नहीं हैं परन्तु एक तरहसे आप निष्किञ्चन ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं ! जो छोग धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धे हो रहे हैं और केवल अपने शरीरके पालन-पोपणमें ही रत हैं वे आप कालरूपको नहीं जानते । आप पूजनीयोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत्-प्ज्य ब्रह्मादि आपको इष्टदेव मानकर पूजते हैं। उनके आप प्रिय हैं और वे आपके त्रिय हैं। आप सम्पूर्ण पुरुषार्थ और परमानन्दरूप हैं, आपको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे श्रेष्ठ बुद्धिवाले लोग सव वस्तुओंका त्याग कर देते हैं । हे विभो ! ऐसे श्रेष्ठ

बुद्धित्रांटे पुरुषोंसे ही आपका संब्य-सेतक-सम्बन्ध रचित है; स्री-पुरुष-त्रप सन्त्रन्त्र योग्य नहीं है। कारण, इस सन्दन्त्रने भारतिको कारण प्राप्त हुए हुल्-दुःखोंसे व्याकुछ होना पड़ता है .... इसक्रिये आएका यह कहना कि। 'सनान लोगोंने ही निक्रता बौर नित्राह होना चाहिये' सो ठीक ही है। आपने कहा कि 'नारदादिके मुखसे प्रशंसा सुनकर मुझे कर क्रिया' सो नगदन् ! ऐसे सर्वत्याणी सुनिगण ही आएके प्रनावको जानते और कहते हैं; आप जगत्के आत्मा हैं और मक्तेंको आत्मसद्भ प्रदान करते हैं, यह सनझकर ही नैंने आपको करा है। आपने कहा कि 'तुम दूरदर्शिनी नहीं हो' सो प्रमो ! कापकी चुकुटियोंके वीचते उत्पन्न कालके वेगले जिनके सनस्त विपय-मोग नही हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मादि देवताओंको सी नैंने एति बनाना टिचत और श्रेष्ट नहीं समझा तो फिर शिशुपाठादि तुन्छ छोगोंकी वात ही क्या है ! हे गदाग्रन ! हे प्रमो ! सिंह जैसे अपनी गर्जनासे पञ्चपाळकोंको मगाकर सपना साहार छे आता है वैसे ही आप शाई-वतुषके शब्दसे राजाओंको सगाकर अपना साग, जो मैं हूँ, टसे हर छाये हैं, ऐसे आप टन गुजाबाँके मयसे समुद्रकी ज़रणमें आकर बसे हैं—यह कहना ठीक नहीं है। आपने

कहा कि 'ऐसे पुरुषोंकी पदवीका अनुसरण करनेवाली स्नियाँ दु:ख उठाया करती हैं' सो हे कमल्लोचन ! अङ्ग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि राजाओंके सिरमीर महाराजाओंने आपके भजनकी इच्छासे चक्रवर्ती राज्य त्याग दिया और आपकी पदवी पानेके लिये वनों में जाकर तपमें लग गये। क्या उनको कोई कष्ट मिला ? क्या वे आपको नहीं प्राप्त हुए ? वे तो सब कष्टोंसे परि होकर आपकी चरण-पदवी प्राप्तकर आपके परमानन्द-स्वरूपमें छीन हो गये हैं। भगवन्! आप सब गुणोंकी खान हैं, आपके चरणकमलोंकी मकरन्द-सुगन्धका वर्णन साधुगणोंद्वारा किया गया है, छक्ष्मी सदा उसका सेवन करती हैं, भक्तजन उससे मोक्ष पाते हैं, ऐसे चरणकमलोंके मकरन्दकी सुगन्ध पाकर अपने प्रयोजनको विवेकबुद्धिसे देखने-वाली कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको छोड़कर किसी मरणशील और कालके भयसे सदा शङ्कित दूसरे पार्थिव पुरुषका आश्रय छेगी ? अतएव आपने जो यह कहा कि 'दूसरा पुरुष ढूँढ़ सकती हों सो ठीक नहीं है। आप जगत्के अघिपति और सबके आत्मा हैं। इस लोक और परलोकमें सब अभिलाषाएँ पूरी करनेवाले हैं, मैंने योग्य समझकर ही आपको पति बनाया है। मेरी यही

प्रार्थना है कि मैं देवता, पद्यु, पद्मी आदिकी किसी भी चोनिने अमण करूँ परन्तु सर्वत्र आपहीके चरणोंकी शरणमें रहें । नाय ! जो छोग आपको भजते हैं, आप समदर्शी और निःस्पृह होते हुए मी उनको भजते हैं और आपके भजनसे ही इस खसार संसारसे मुक्ति निल्ती है। हे अन्युत! हे शत्रुनाशन! जो क्रियोंके घरोमें गधेके समान बोझा ढोते हैं. बैडकी तरह निख गृहस्थीके कानोंमें ज़ते रहकर क्लेश मोगते हैं, क्रवेके सनान जिनका तिरस्तार होता है, विভावती तरह जो दीन वने हुए गुटामोंकी भाँति सी आदिकी सेत्रामें छगे रहते हैं ऐसे शिशुपाछादि राजा उसी (अमागिनी) स्त्रीके पति हों जिसके कार्नोने शिव-नह्यादिकी सभाओं में आदर पानेवाली आपकी पवित्र क्याओंने प्रवेश नहीं किया हो । हे स्वामी ! जिसने आपके चरणारविन्दकी नकरन्द-सुगन्धको कभी नहीं पाया अर्थात् जिसने आपके चरणोंने नन ल्गानेका आनन्द कभी नहीं पाया, वही मूढ़ स्त्री बाहर खना, दाढ़ी, मूँछ, रोन, नख और केशोंसे ढके हुए तथा भीतर मांस, हड़ी, रूषिर, कृमि, विष्ठा, कक्ष, पित्त और बातसे मरे हुए जीवन्सृत (जीते ही मुर्देके समान) पुरुषको पतिभावसे मजेगी। हे क्रमञ्जयन ! आपने कहा कि 'हन उदासीन हैं, आत्नलागसे

पूर्ण हैं' सो सत्य है। आप निजानन्द-खरूपमें रमण करनेके कारण मुझपर अत्यन्त अधिक दृष्टि नहीं रखते तथापि मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरणोंमें मेरा चित्त सदा छगा रहे। आप इस जगत्की वृद्धिके छिये उत्कृष्ट रजोगुणको स्त्रीकार करते हुए मुझ (प्रकृति) पर दृष्टि डाछते हैं उसीको मैं परम अनुप्रहृ मानती हूँ। प्रमो! मैं आपके कथनको मिध्या नहीं मानती; जगत्में कई खियाँ ऐसी हैं जो खामीके रहते भी अन्य पुरुषपर आसक्त हो जाती हैं, ... पुंश्वछी खियोंका मन विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषोपर आसक्त होता रहता है किन्तु चतुर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वे ऐसी असती खियोंसे विवाह कभी न करें। क्योंकि ऐसी खियाँ दोनों कुछोंको कछिद्धत करती हैं जिससे खीके साथ ही पुरुषकी भी इस छोकमें अकीर्ति और परछोकमें बुरी गित होती है।'

इस प्रकार भगवान्को तत्त्वसे जाननेवाली प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्ति देवी रुक्मिणीजीने अपने भाषणमें भगवान्का खरूप, माहात्म्य, भगवत्प्राप्तिके उपाय, भक्तोंकी निष्ठा, भक्तोंके कर्तव्य और भगवान्से विमुख अवम जीवोंकी दशा तथा उनकी गातिका वर्णन किया। देवी रुक्मिणीके इस भाषणसे भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और सकाम-भावकी निन्दा, निष्कामकी प्रशंसा तथा सब

कुछ छोड़कर प्रेमसे भगवद्याप्तिके लिये न्याकुल रहनेवाले मर्कोका महत्व वतलाते हुए उन्होंने कहा—

दूतस्त्वयाऽत्मलमने सुविविक्तमन्त्रः,
प्रस्थापितो मिय चिरायित शून्यमेतत्।
मत्वा जिहास इद्मङ्गमनन्ययोग्यं,
तिष्ठेत तत्त्विय वर्य प्रतिनन्द्यामः॥
(श्रीमद्रागवत)

'तुमने मुझको ही वरनेका दृढ़ निश्चय करके अपने प्रणकी सूचना देनेके छिये मेरे पास दृत मेजा और जब मेरे आनेमें कुछ विख्म्ब हुआ तब तुमने सब जगत्को शून्य देखकर यह विचार किया कि यह शरीर और किसीके भी योग्य नहीं है। इसका न रहना ही उत्तम है, अतएव में तुम्हारे प्रेमका बदछा चुकानेमें असमर्थ हूँ, तुमने जो किया सो तुम्हारे ही योग्य है, मैं केवछ तुमको प्रसन्न करनेका प्रयत करूँगा।'

भगत्रान् श्रीकृष्ण और मगत्रती रुक्तिमणीके इस संवादपर टीका करनेकी हममें कोई योग्यता नहीं और न हम अपना अधिकार ही समझते हैं। मक्त साधक वारम्बार इस संवादको मन लगाकर पढ़ें, मनन करें और अपना कर्तव्य निश्चित करें!

सद्गुणवती कैकेयी

रामायणमें महारानी कैकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदनाम है। जिसने सारे विश्वके परमप्रिय प्राणाराम रामको विना अपराध वनमें भिजवानेका अपराध किया, उसका पापिनी, कलिङ्क्षनी, राक्षसी, कुलिवनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं। समस्त सद्गुणोंके आधार, जगदाधार राम जिसकी आँखोंके काँटे हो गये, उसपर गालियोंकी बौलार न हो तो किसपर हो ? इसीसे लाखों वर्ष बीत जानेपर भी आज जगत्के नर-नारी कैकेयीका नाम सुनते ही नाक-मीं सिकोड़ लेते हैं और मौका पानेपर उसे दो-चार ऊँचे-नीचे शब्द सुनानेसे बाज़ नहीं आते। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणोंकी ही खान

यी, उसमें कोई सद्गुण था ही नहीं । सबी बात तो यह है कि यदि श्रीराम-बनवासमें केकेयीके कारण होनेका श्रसङ्ग निकाल लिया जाय तो शायद केकेयीका चरित्र रानायणके श्रायः सभी जी-चित्रोंसे बढ़कर सनझा जाय । केकेयीके राम-बनवासके कारण होनेमें भी एक बड़ा मारी रहत्य लिया हुआ है, जिसका उद्बाटन होनेपर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामके अनन्य और अतुक्ल मक्तोंमें केकेयीजीका स्थान सर्वीच है । इस विषयपर आगे चलकर ययानित विचार प्रकट किये जायेंगे । पहले केकेयीके अन्य गुणों-की ओर दृष्टि डाल्यें ।

कैकेपी महाराज केकपकी पुत्री और दशरपजीकी छोडी रानी थी। यह केवल अप्रतिन सुन्दरी ही नहीं थी, प्रथन प्रेणीकी पतित्रता और वीराङ्गना भी थी। बुद्धिनचा, सरलता, निर्मयता, दयास्त्रता आदि सद्गुणोंका कैकेपीके जीवनमें पूर्ण विकास था। इसने अपने प्रेम और सेवामावसे महाराजके हृदयपर इतना अधि-कार कर लिया था कि महाराज तीनों पटरानियोंने कैकेपीको ही सबसे अविक मानते थे। कैकेपी पति-सेवाके लिये सभी कुळ कर सकती थी। एक समय नहाराज दशरय देवताओंकी सहायताक लिये शम्बरासुर नानक राक्षससे युद्ध करने गये। उस समय

कैकेयीजी भी पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थीं, आराम या मोग भोगनेके लिये नहीं, सेवा और शूरतासे पतिदेवको सुख पहुँचानेके लिये । कैकेयीका पातिव्रत और वीरत्व इसीसे प्रकट है कि उसने एक समय महाराज दशरयके सारियके मर जानेपर खयं बड़ी ही क़रालतासे सारियका कार्य करके महाराजको सङ्गटसे वचाया था। उसी युद्धमें दूसरी वार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतनेमें उनके रथके पहियेकी घुरी निकळकर गिर पड़ी । राजाको इस वातका पता नहीं लगा । कैकेथीने इस घटनाको देख लिया और पतिकी विजय-कामनासे महाराजसे विना कुछ कहे-सुने तुरन्त धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरतासे वैठी रही । उस समय वेदनाके मारे कैकेयीके आँखोंके कोये काले पड़ गये, परन्तु उसने अपना हाय नहीं हटाया । इस विकट समयमें यदि कैकेयीने बुद्धिमत्ता और सहन-शीलतासे काम न लिया होता तो महाराजके प्राण बचने कठिन थे।

शतुओं का संहार करने के बाद जब महाराजको इस घटना-का पता छगा तो उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा । उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्दसे भर गया । ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण किया करनेपर भी कैकेयीके मनमें कोई अभिमान नहीं, वह पतिपर

कोई एहसान नहीं करती। महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वह कह देती है कि मुझे तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये। जब महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके छिये हठ करने छगते हैं तब दैवी-प्रेरणा-वश 'आवश्यक होनेपर माँग छूँगी' कहकर अपना पिण्ड छुड़ा छेती है। उसका यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है।

मरत-शत्रुप्त निहाल चले गये हैं। पीछेसे महाराजने चैत्रमासमें श्रीरामके राज्याभिपेककी तैयारी की, किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस महान् उत्सवमें भरत और शत्रुप्तको बुलानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी, न केकयराजको ही निमन्त्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इसीके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान लिया था। परन्तु रखुवंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप रामको युवराजपद प्रदान करनेकी तैयारी कर ली गयी। यही कारण था कि रानी कैकेयीके महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे। रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उसे पता था कि भरतको मेरे पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये, परन्तु

नैकेयी इस वातकी कुछ भी परवा न कर रामराज्याभिषेककी वात सुनते ही प्रसन्न हो गयी। देव-प्रेरित कुन्नड़ी मन्थराने आकर जब उसे यह समाचार सुनाया तब वह आनन्दमें डूब गयी। वह मन्थराको पुरस्कारमें एक दिव्य उत्तम गहना देकर 'दिव्यमाभरणं तस्ये कुन्नाये प्रदरी शुभम्' कहती है—

इदं तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम्। एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते॥

रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये। तसान्तुष्टासि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥

न मे परं किञ्चिद्तो वरं पुनः
प्रियं प्रियाहें सुवचं वचोऽसृतम्।
तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं
वरं परं ते प्रददामि तं वृणु॥
(वा॰ रा॰ र। ७। ३४ से ३६)

'मन्यरे ! त्ने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदलेमें मैं तेरा और क्या उपकार करूँ ? (यद्यपि भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी) परन्तु राम और भरतमें मैं कोई मेद नहीं देखती, मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज

कल रामका राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी ! रामके राज्याभिषेकका संवाद धुननेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृतके समान धुखप्रद बचन सब नहीं धुना सकते। तने यह बचन धुनाया है, इसके लिये त् जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मैं तुझे देती हूँ।

इसपर मन्यरा गहनेको फेंककर कैकेयीको बहुत कुछ उल्टा-सीधा समझाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करती हुई यही कहती है कि 'श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्, संयतेन्द्रिय, सलवती और पित्र हैं, वह राजाके ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव (हमारी कुछप्रथाके अनुसार) उन्हें युवराज-पदका अधिकार है। दीर्घायु राम अपने माइयों और सेवकोंको पिताकी तरह पाछन करेंगे। मन्यरा। तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है ? यह तो अम्युदयका समय है, ऐसे समयमें तू जळ क्यों रही है ? इस माबी कल्याणमें तू क्यों दु:ख कर रही है ?

> यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। कौसल्यातोऽतिरिक्तं स तु शुश्रूपते हि माम्॥

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। मन्यते हि यथात्मानं यथा भ्रातृंस्तु राघनः॥ (वा॰ रा॰ २। ८। १४, १६)

'मुझे भरत जितना प्यारा है, राम उससे कहीं अधिक प्यारे हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक करते हैं। रामको यदि राज्य मिछता है तो वह भरतको ही मिछता है, ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि राम सब भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं।'

इसपर जब मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दाकर कैकेयी-को फिर उमाड़ने लगी, तब तो कैकेयीने उसको बड़ी बुरी तरह फटकार दिया—

ईदृशी यदि रामे च बुद्धिस्तव समागता। जिह्नायाश्छेदनं चैच कर्तव्यं तव पापिनि॥ पुनि अस कपहुकहसि घरफोरी। तौ घरिजीम कढ़ावउँ तोरी॥

इस प्रसंगसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना अधिक प्यार करती थी और उसे रामके राज्यामिषेकमें कितना बड़ा मुख था ! इसके बाद मन्थराके पुनः कहा-मुनी करनेपर कैकेथीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ, उसे यहाँ लिखनेकी

भावश्यकता नहीं । उसी कुकार्यके लिये तो कैकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी मूलकारणरूपा कहलाती है । परन्तु विचार करनेकी बात है कि रामको इतना चाहनेवाली, कुलप्रथा और कुलकी रक्षाका हमेशा फिक्र रखनेवाली, परम छुशीला कैकेयीने राज्यलोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया ! जो थोड़ी देर पहले रामको मरतसे अधिक प्रिय वतलाकर उनके राज्याभिषेकको छुसंवादपर दिन्याभरण पुरस्कार देती थी और राम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी, मन्यराको 'वरफोरी' कहकर उसकी जीम निकल्वाना चाहती थी, वहीं जरा-सी देरेंम इतनी कैसे बदल जाती है कि वह रामको चौदह सालके लिये वनके दुःख सहन करनेको भेज देती है और भरतके शील-स्वभावको जानती हुई भी उसके लिये राज्यका वरदान चाहती है !

इसमें रहस्य है। वह रहस्य यह है कि कैकेयीका जन्म मगवान् श्रीरामकी छीछामें प्रधान कार्य करनेके छिये ही हुआ या। कैकेयी भगवान् श्रीरामको परब्रह्म परमात्मा समझती थी और श्रीरामके छीछाकार्यमें सहायक बननेके छिये उसने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी घूँट पीयी थी। यदि कैकेयी

श्रीरामको वन भिजवानेमें कारण न होती तो श्रीरामका छीछा-कार्य सम्पन्न ही न होता। न सीताका हरण होता और न राक्षसराज रावण अपनी सेनासहित मरता । रामने अवतार धारण किया था 'दुष्कृतोंका विनाश करके साधुओंका परित्राण करनेके लिये।' दुष्टोंके विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी। विना अपराध मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों जाते ! आजकलके राज्यलोभी लोगोंकी माँति वे जबरदस्ती परस्वापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। मर्यादाकी रक्षा करके ही सारा काम करना था। रावणको मारनेका कार्य भी दयाको लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करनेवालोंका वध करके ही साघु और दुष्टोंका-दोनोंका परित्राण करना था। साधुओंका दुष्टोंसे बचाकर सदुपदेशसे और दुर्धोका कालम्ति होकर मृत्युरूपसे-एक ही वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था--सीताहरण । इसके सिवा अनेक शाप-बरदानोंको भी सन्ना करना था, पहलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी, परन्तु वन गये विना सीताहरण होता कैसे ? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता । महाराज दशरयकी मृत्युका

समय समीप आ पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी। अतएव इस निमित्तके लिये देवी कैकेयीका चुनाव किया गया और महाराज दशरथकी मृत्यु, एवं रावणका वध, इन दोनों कार्योंके लिये कैकेयीके द्वारा राम-वनवासकी ज्यवस्था करायी गयी।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राकृहानि मायया॥

'भगवान् सबके इदयमें स्थित हुए समस्त भूतोंको मायासे यन्त्रारूढकी तरह घुमाते हैं।' इसी गीतावाक्यके अनुसार सबके नियन्ता भगवान् श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्तती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर गयी* और जब उसका प्रा असर हो गया, (भाषीवश प्रतीति उर आई) तब

देवताश्रोंने सरस्वतीको यह कहकर भेजा था कि— 'मन्यरां प्रविशस्वादौ कैकेयी च ततः परम् । ततो विश्ले समुलन्ने पुनरेहि दिवं शुभे॥' (अध्यात्म रामायण)

पहले मन्यरामें प्रवेश करके फिर कैकेयीकी वृद्धिमें प्रवेश करना धीर रामके अभिपेकमें विश्व करके वापस छौट आना।

भगविद् च्छानुसार वरतनेवाली कैकेयी भगवान्की मायावश ऐसा कार्य कर वैठी,* जो अत्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवान्की लीलाकी सम्पूर्णताके लिये अत्यन्त आवश्यक था।

अव प्रश्न यह है कि 'जब कैकेयी मगवान्की परम भक्त थी, प्रभुकी इस आम्यन्तरिक गुह्मछोछाके आतिरिक्त प्रकाश्यमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थी, राज्यमें और परिवारमें उसकी बड़ी छुख्याति थी, सारा कुटुम्ब कैकेयीसे छुश था, फिर मगवान्ने उसीके द्वारा यह भीपण कार्य कराकर उसे कुटुम्बियों और अवधवासियोंके द्वारा तिरस्कृत, पुत्रद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके छिये छोक-निन्दित क्यों बनाया ! जब मगवान् ही सबके प्रेरक हैं, तो साध्वी सरछा कैकेयीके मनमें सरखतीके

छ कैंकेयीके ऐसा करनेका एक कारण यह भी वतलाया जाता है कि कैंकेयी जय छड़कपनमें अपने पिताके घर थी, तब वहाँ एक दिन एक कुरूप ब्राह्मणको धाया देखकर कैंकेयीने उसकी दिख्नगी बढ़ायी थी और निन्दा की थी। इससे कुद्ध होकर उस तपस्वी ब्राह्मणने कैंकेयीको यह शाप दिया था कि 'तृ अपने रूपके श्रीभमानसे अन्वी होकर मेरे कुरूप बदनको निन्दा करती है, इसिलये तू भी कुरूपा खीकी बातोंमें धाकर ऐसा कर्म कर बैठेगी जिससे जगत्में तेरी बढ़ी भारी नीच निन्दा होगी!

द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे उसका जीवन सदाके लिये दुखी और नाम सदाके लिये वदनाम हो गया ?' इसीमें तो रहस्य हैं । भगवान् श्रीराम साक्षात् सचिदानन्द परमात्मा थे. कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका थी। जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है उसको सवके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यन्त कठोरकर्मी, वनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है। खास करके जिस कार्यमें कर्त्वाकी बदनामी हो, 'ऐसे कार्यके छिये तो उसीको चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरङ्ग हो। रामका छोकापवाद मिटानेके छिये श्रीसीताजी वनवास स्वीकार करती हुई सन्देशा कहळाती हैं—'मैं जानती हूँ कि मेरी गुद्धतामें आपको सन्देह नहीं है, केवल आप छोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं। तथापि मेरे तो आप ही परमगति हैं। आपका छोकापवाद दूर हो, मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है।' सीताजी यहाँ 'रामकाज' के लिये कष्ट सहती हैं परन्तु उनकी वदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है । उनके पातिवतकी आजतक पूजा होती है परन्तु कैकेयीका कार्य इससे

अत्यन्त महान् है । उसे तो 'रामकाज' के छिये रामविरोधी मशहूर होना पड़ेगा । 'यावच्चन्द्रदिवाकरी' गालियाँ सहनी पड़ेंगी । पापिनी, कलङ्किनी, कुलघातिनीकी उपाधियाँ प्रहण करनी पड़ेंगी, वैधव्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र और नगरनिवासियोंद्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा । तथापि 'रामकाज' जरूर करना पड़ेगा । यही रामकी इच्छा है और इस 'रामकाज' के लिये रामने कैकेयीको ही प्रधान पात्र चुना है । इसीसे यह कलङ्कका चिर टीका उसीके सिर पोता गया है । यह इसीलिये कि वह परब्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरंग प्रेमपात्री है, वह श्रीरामकी लीलामें सहायिका है, उसे बदनामी-ख़ुशनामीसे कोई काम नहीं, उसे तो सब कुछ सहकर भी 'रामकाज' करना है। रामरूपी सूत्रधार जो कुछ भी पार्ट दें, उनके नाटककी सांगताके लिये उनकी आज्ञानुसार इसे तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही ऋर क्यों न हो। कैकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा खेलती है। राम अपने 'काज' के लिये सीता और लक्ष्मणको लेकर ख़ुशी-ख़ुशी वनके लिये विदा होते हैं। कैकेयी इस समय पार्ट खेळ रही थी, इसळिये उसको उस सूत्रधारसे—नाटकके स्वामीसे—जिसके इङ्गितसे जगनाटकका प्रत्येक परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारुरूपसे

हो रही है---एकान्तमें मिछनेका अवसर नहीं मिछता । इसीछिये वह भरतके साथ वन जाती है और वहाँ श्रीरामसे--नाटकके स्वामीसे-एकान्तमें मिलकर अपने पार्टके लिये पूछती है और साधारण स्त्रीकी भाँति छीछासे ही छीछामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती है परन्तु लीलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था. तुम तो निमित्तमात्र थी, सुखसे भजन करो और मुक्त हो जाओ ।' वहाँका प्रसंग इस प्रकार है-जब भरत श्रीरामको छौटा छे जानेका बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तत्र भगतान् श्रीरामका रहस्य जाननेत्राले मुनि वशिष्ठ श्रीरामके सङ्केतसे भरतको अलग ले जाकर एकान्तमें समझाते हैं--'पुत्र ! आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ । श्रीराम साक्षात् नारायण हैं, पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इनसे रावण-व्यक्ते लिये प्रार्थना की थी, इसीसे इन्होंने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अनतार लिया है। श्रीसीताजी साक्षात् योगमाया हैं। श्रीलक्ष्मण शेषके अवतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवामें छगे रहते हैं। श्रीरामको रावणका वध करना है, इससे वे जत्तर वनमें रहेंगे। तेरी माताका कोई दोष नहीं है---

कैकेय्या वरदानादि यद्यन्निष्ठुरम्।पणम्॥
 सर्वं देवकृतं नोचेदेवं सा भापयेत्कथम्।
 तस्मात्त्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवर्तते॥
 (श्रध्यात्म रामायण)

'कैंसेयीने जो वरदान माँगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो सब देवका कार्य था ('रामकाज' था) नहीं तो मला, कैंसेयी कभी ऐसा कह सकती ? अतएव तुम रामको अयोध्या लौटा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो।'

> रास्तेमें भरद्वाजमुनिने भी संकेतसे कहा था— न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया। रामप्रवाजनं होतत्सुखोदकं भविष्यति॥ देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्। हितमेव भविष्यद्धि रामप्रवाजनादिह॥ (वा॰ रा॰ २। ६२। २६-३०)

'हे भरत । त् माता कैकेथीप्र दोषारोपण मत कर । रामका वनवास समस्त देव, दानव और ऋषियोंके परम हित और परम सुखका कारण होगा।' अब श्रीविशष्टजीसे स्पष्ट परिचय

प्राप्तकर भरत समझ जाते हैं और श्रीरामकी चरण-पादुका सादर रुकर अयोध्या छोटनेकी तैयारी करते हैं। इधर कैकेयीजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर आँखोंसे आँ सुओंकी धारा बहाती हुई व्याकुछ हृदयसे—

> प्राञ्जलिः प्राष्ट्र हे राम! तव राजविघातनम्। कृतं मया द्रष्टिया मायामोहितचेतसा॥ क्षमस्य मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः। त्वं साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः ॥ मायामानुपद्भपेण मोहयस्यखिलं त्वयैव प्रेरितो लोकः कुरुते साध्वसाधु वा ॥ त्वद्घीनमिदं विश्वमस्वतन्त्रं करोति किम्। यथा छत्रिमनर्तक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया॥ त्वद्घीना तथा माया नर्तकी बहुक्रपिणी। त्वयेव प्रेरिताऽहं च देवकार्यं करिप्यता॥ पाहि विश्वेश्वरानन्त ! जगन्नाथ नमोऽस्तु ते। छिन्धि स्नेहमयं पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम् ॥ त्वज्ञानामलखड्गेन त्वामहं शरणं गता **॥** (अध्यातम रामायया)

-हाथ जोड़कर बो**टी-'हे श्रीराम** ! तुम्हारे राज्याभिषेकमें मैंने विन्न किया था। उस समय मेरी वृद्धि देवताओंने बिगाङ् दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दुएताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साघु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात् विष्णु हो। इन्द्रियोंसे अन्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मनुष्यक्तपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो। तुन्हींसे प्रेरित होकर लोग साधु-असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतन्त्र है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कठपुतिलयाँ नचानेवालेकी इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुद्धपंधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओंका कार्य करना या अतएव तुमने ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! हे जगनाथ ! मेरी रक्षा करो । मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी निर्मेल तीक्ष्णधार-तलबारसे मेरी पुत्रवित्तादि विषयोंमें स्नेहरूपी फॉसीको काट दो । मैं तुम्हारे शरण हूँ ।'

कैकेयीके स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान्ने **हँसते** हुए कहा—

यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्। मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राह विनिर्गता॥ देवकार्यार्थ सिद्धवर्थमत्र दोपः क्रतस्तव। गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम् ॥ सर्वत्र विगतस्त्रे हा मञ्ज्ञक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात । अहं सर्वत्र समहक् हेण्यो वा प्रिय एव वा॥ नास्ति मे कल्पकस्येच भजतोऽनुभजाम्यहम्। मन्माया मोहितधियो मामस्य मनुजारुतिम्॥ सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न त तत्त्वतः। दिष्ट्या महोचरं ज्ञानमुत्पन्नं ते भवापहम्॥ स्मरन्ती तिप्र भवने लिप्यसे न च कर्मभिः।

(अध्यातम रामायण)

'हे महाभागे ! तुम जो कुछ कहती हो सो सत्य है, इसमें किश्चित् भी मिध्या नहीं । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके छिये मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन निकले ये । इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं। (तुमने तो मेरा ही काम किया है।) अब तुम जाओ और इदयमें सदा मेरा च्यान करती रहो । तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे टूट जायगा और मेरी इस

भक्तिके कारण तुम शीघ ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई द्वेण्य है और न प्रिय। मुझ जो भजता है, मैं भी उसको भजता हूँ। परन्तु हे माता! जिनकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित है वे मुझको तत्त्वसे न जानकर सुख-दु:खोंका भोक्तां साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भव-नाशक तत्त्वज्ञान हो गया है। अपने घरमें रहकर मेरा स्मरण करती रहो। तुम कभी कमोंसे लिस नहीं होओगी।'

भगवान् के इन वचनों से ककेयीकी स्थितिका पता लगता है।
भगवान् के कथनका सार यही है कि 'तुम महाभाग्यवती' हो, लोग
चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें। तुम निर्दोष हो, लोग चाहे
तुम्हें दोपी समझें। तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया
था। जिन लोगोंकी बुद्धि माया-मोहित है, वही मुझको मामूली
आदमी समझते हैं, तुम्हारे हृदयमें तो मेरा तत्त्वज्ञान है, तुम
धन्य हो!

भगवान् श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर कैकेयी आनन्द और आश्चर्यपूर्ण दृदयसे सैकड़ों बार साष्टाङ्ग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या छोट गयी।

उपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह महीभाँति सिद्ध हो जाता है कि कैकेयीने जान-नूझकर स्त्रार्यबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं किया था। उसने जो कुछ किया सो श्रीरामकी प्रेरणासे 'रामकाज' के लिये। इस विनेचनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि कैकेयी बहुत ही उच्चकोटिकी महिला थी। वह सरल, स्त्रार्थहीन, प्रेममय, सेंह-वात्सल्य-युक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, आदर्श पतिन्नता, निर्भय वीरांगना होनेके साथ ही भगवान् श्रीरामकी अनन्य मक्त थी। उसकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है, सो सत्र श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिके निदर्शनरूप ही है। जिस देवीने जगत्के आधार प्रेमके समुद्र अनन्य राममक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती, ऐसी प्रातःस्मरणीया देवीके चरणोंमें वारम्वार अनन्त प्रणाम है।

सती-महिमा

यया गङ्गावगाहेन शरीरं पावनं भवेत्। तया पतिव्रता द्रष्ट्या शुभया पावनं भवेत्॥ (का॰ ख॰ घ॰ ३।७०)

एक बार देवताओंने काशी-निवासी अगस्त्य मुनिके पास जानेका निश्चय किया और तदनुसार खास-खास देवताओंका एक दल देवगुरु बृहस्पतिकी अध्यक्षतामें चला। देवताओंने ऋषि अगस्त्यकी पर्णकुटीके पास पहुँचकर देखा कि हवनके धूएँकी मीठी सुगन्धसे सब दिशाएँ भर रही हैं। वेदाध्यायी विद्यार्थी बैठे वेदके सखर गानसे वन-प्रदेशको मुखरित कर रहे हैं, छोटे-छोटे हिरणोंके वच्चे ऋषिकन्याओंके साथ निडर होकर खेल रहे हैं। देवताओंने अगस्त्यजीकी कुटियाके आगे पतिव्रता-शिरोमणि अगस्त्यपती सती लोपामुद्राके चरणचिह्न देखकर उनको प्रणाम

किया । फिर तपोम्र्ति अगस्त्यको देखकर सवने जय-जयकारकी ध्विन की । अगस्त्यने उठकर यथोचित आदर सत्कारकर सवको यथायोग्य आसन दिये और उनसे आनेका कारण पूछा । देवताओं की ओरसे बृहस्पतिजी कहने छगे—

हे महाभाग अगस्य । देवताओं के आने का कारण में सुनाता हूँ । सुनिवर । आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं । आप तपकी श्री और ब्रह्मके तेजसे सम्पन्न हैं, आप उदार और मनस्वी हैं और सबसे अधिक महत्त्वकी वात यह है कि आपके घरमें कल्याणी पितवता छोपामुद्रा-सरीखी सती देवी हैं । यह छोपामुद्रा अरुन्धती, सावित्री, अनस्या, शाण्डिल्या, सती, छहमी, शतरूपा, मेनका, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा आदि पितवताओं में सबसे श्रेष्ठ समझी जाती हैं । यह आपके भोजन करनेके बाद भोजन करती हैं, आपके सोनेपर सोती हैं और आपसे पहछे उठती हैं । आप जव किसी कामसे बाहर जाते हैं तब छोपामुद्रा कोई भी गहना नहीं पहनतीं । किसी पर-पुरुषका तो वह नाम भी नहीं छेतीं । आप कभी दो बात कह देते हैं तो भी वह सामने नहीं बोछतीं, आपके तकछीफ देनेपर भी उनकी प्रसन्नतामें कोई वाधा नहीं आ सकती,

आप किसी कामके छिये उनसे कहनेमें चाहे देर कर दें पर वह उसे करनेमें तिनक भी देर नहीं करतीं। आपके पुकारते ही सारे कामोंको छोड़कर दौड़ी आती हैं और पूछती हैं—'नाय ! क्या आज्ञा है! सुनाकर कृतार्थ कीजिये।' छोपामुदा दरवाजेपर वहुत देरतक खड़ी नहीं रहतीं। न दरवाजेमें वह बैठती हैं। आपकी आज्ञा बिना किसीको कुछ भी नहीं देतीं। आपके बिना कहे ही प्जाकी सारी सामग्री इकड़ी कर देती हैं।

जल, कुरा, पत्र, पुप्प और चावल आदि जव जिस चीज-की आपको आवरयकता होती है, वह वड़ी प्रसन्नताक साथ पहले-से उसे तैयार रखती हैं। आपके ज्ठे अन्न-फर्लोका सेवन करती हैं। आपकी दी हुई चीज़को महाप्रसाद समझकर प्रहण करती हैं। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गी और मिखारियोंको दिये बिना वह भोजन नहीं करतीं। घरके सारे सामानको अच्छी तरह साफ-सुथरा और सजाकर रखती हैं। काम-काजमें वड़ी चतुर और बहुत कम खर्च लगानेवाली हैं। आपकी आज्ञा बिना कभी वत उपवासादि नहीं करतीं। समा और उत्सवोंसे दूर रहती हैं। न आपके बिना तीर्थ-यात्रा करती हैं और न किसीका विवाह-शादी देखने जाती हैं। जब आप सुखसे सोते या अपनी मीजमें बैठे होते

हैं अथवा अपने मनोनुकूल काममें लगे रहते हैं उस समय वह अपने ज़रूरी कामकी वात भी आपके सामने नहीं छेडतीं। रजखला होनेपर तीन दिनतक वह आपसे इतनी अलग रहती हैं कि न तो आप उनका चेहरा देख पाते हैं और न उनके मुँहका कोई शब्द ही मुन सकते हैं । तीन दिनोंके वाद स्नान करके वह और किसीका मुँह न देखकर पहले आपका मुख-दर्शन करती हैं। यदि कभी आप घरमें नहीं होते तो वह मन-ही-मन आपका ध्यान करती हुई स्र्यं भगवान्का दर्शन कर लेती हैं। पतिव्रता छोपासुदा पतिकी दीघांयुके लिये हलदी, रोली, काजल, पान-सुपारी, मांगलिक गहने, केरोंका कवरी-वन्धन और हाथ-कानके गहने यानी चूड़ी और कर्णप्रलका त्याग नहीं करती। छोपामुदा धोविन, वकवाद करनेवाली, संन्यासिनी और बुरे लक्षणवाली ख्रियोंको कमी धर्मबहिन नहीं बनातीं। पतिसे द्वेष रखनेवाली स्त्रियोंसे तो कभी बाततक नहीं करतीं । अकेली नहीं रहतीं और नंगी होकर कभी नहाती नहीं । ऊखल, मूसल, झाडू, चक्की और देहलीपर कभी बैठतीं नहीं । जिन-जिन भले कामों में आपकी रुचि होती है वह भी उन्हींको सदा अच्छा समझती हैं।

पतिके वचनोंको न टालना ही खियोंका वत, प्रमधर्म और देवपूजा है। कैसे भी पतिकी प्रतिकृष्ठता स्त्रीको नहीं करनी चाहिये । स्त्रीको स्वामीकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और उदासीमें उदास होना चाहिये। सती स्त्री सम्पद्-विपद् दोनोंमें स्त्रामीका वरावर साय देती है। पतिव्रता स्त्रीको चाहिये कि वह घी, तेल, नमक आदि चुक जानेपर भी पतिसे उनके छिये तकाजा नहीं करे और विशेष परिश्रमके काममें पतिको नहीं लगावे। तीर्थ नहानेकी इच्छा होनेपर पतिका चरणोदक पी छे। पतिको शिव और विष्णु-की अपेक्षा भी ऊँचा मानना चाहिये। जो स्त्री पतिकी साज्ञा विना वत-उपवासादि करती है वह पतिकी आयु घटाती है और मरने-पर नरकमें जाती है। जो स्त्री क्रोधमें आकर पतिको बदलेमें जवाब देती है वह दूसरे जन्ममें गाँवकी कुतिया और वनकी सियारी होती है। स्रीको दृढ़ संकल्पके साय सदा पतिके चरणोंकी सेवा करकें भोजन करना चाहिये। ऊँचे आसनपर बैठना और विना मतलव पराये घरोंमें जाना नहीं चाहिये। शरमके शब्द कमी नहीं वोलने चाहिये। किसीकी निन्दा या भूलकर मी किसीसे कलह नहीं करना चाहिये। वड़ोंके सामने ऊँची आवाजसे वोछना और हँसना उचित नहीं । जो दुष्टबुद्धिवाली स्नी स्वामीको त्यागकर

पञ्जवृत्ति अवलम्बन करती है वह दूसरे जन्ममें वृक्षोंमें रहनेवाली उछ्की होती है। जो स्त्री स्वामीको वदलेमें कष्ट देना चाहती है वह दूसरे जन्ममें बाघिनी या बिल्ली होती है। जो स्त्री पर-पुरुषको सुरी नज्रसे देखती है वह चील होती है और जो चटोरपनके कारण स्नामीसे छिपाकर स्वयं मिष्टान खाती है वह शूकरी या वागल होती है। जो स्त्री वचनोंसे पतिका तिरस्कार करती है वह गूँगी होती है और जो सौतोंसे डाह करती है वह बार-बार अभागिनी होती है। जो पतिसे नजर छिपाकर पर-पुरुषको देखती है वह जन्मान्तर-में कानी, कुरूपा और कुमुखी होती है। (यही व्यवस्था पुरुषोंको क्षियोंके साथ दुर्व्यवहार करनेपर अपने छिये समझनी चाहिये।) जो स्त्री पतिको वाहरसे आया हुआ देखकर शीघ्र ही जल आसनादि देती है और गर्मीसे न्याकुल पतिको हवा करके मीठी वाणी और चरण-सेवासे उसे प्रसन्न करती है वह तीनों लोकोंको प्रिय होती है। पिता, भाई, पुत्र आदि परिमित सुख देनेवाले हैं परन्तु खामी तो अपार सुखका दाता है। स्त्रीको चाहिये कि वह सदा पतिकी पूजा किया करे । खियोंके छिये केवछ पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है। सती स्त्रीकी वड़ी महिमा है। यमदृत सतीको देखते ही उसके पापी पतिको भी छोड़कर भाग

जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि 'हम पितवताको आते देखकर जितने उरते हैं उतने आग्ने और विजलीसे भी नहीं उरते।' पितवताके तेजसे सूर्य भी तपने लगता है, अग्नि भी जलने लगता है, उसके तेजके सामने सब काँपने लगते हैं। मनुष्यके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने दस हजार करोड़ वर्षतक पितवता स्त्री अपने पितके साथ देवलोकमें सुख भोगती है।

> धन्या सा जननी लोके धन्योऽसौ जनकः पुनः। धन्यः स च पितः श्रीमान् येपां गेहे पितवता॥ पितृवंश्या मातृवंश्या पितवंश्यास्त्रयस्त्रयः। पितवतायाः पुर्येन स्वर्गसौख्यानि भुक्षते॥

वे माता-पिता धन्य हैं जिनके घरमें पितत्रता कन्या उत्पन्न हुई है और वह श्रीमान् पित भी धन्य है जिसके घरमें पितत्रता पत्नी है । पितत्रताके पुण्यसे उसके नैहर (पीहर) निनहाल और अपने पितिके वंशकी तीन-तीन पीढ़ियाँ स्वर्गसुखको भोगती हैं ।

इसके विपरीत दुराचारिणी क्षी अपने चरित्रदोषसे ि तृकुल, मातृकुल और पतिकुल तीनोंको नीचे गिरा देती है और खयं भी इस लोक और परलोकमें दु:ख मोगती है । जिस-जिस जगह पतिव्रताका चरण टिकता है वहींकी मूमि यह समझती है कि

'आज मैं परम पवित्र हो गयी। मुझे अव कोई भय नहीं रहा।' सूर्य, चन्द्रमा और वायु हरते-हरते केवल अपनेको पवित्र करनेके लिये पतित्रताका स्पर्श करते हैं। जल तो सदा ही पतित्रताका स्पर्श करना चाहता है। जल समझता है कि 'पितवताके त्पर्शसे आज मेरी जड़ता दूर हो गयी, आज में दूसरोंको पवित्र करनेमें समर्थ हो गया ।' सुन्दरताका धमंड रखनेवाली खियाँ घर-घरमें मिल सकती हैं परन्तु पतित्रता स्त्री तो मगत्रान्की भक्तिसे ही मिलती है। गृहस्य, सुख, धर्म और वंशवृद्धिका मूल भार्या ही है। भार्याकी सहायतासे ही छोक-परछोक सुधरता है। भार्याहीन पुरुष देव और पितृकार्य तया अतिथि-सत्कारका भी अधिकारी नहीं होता । जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री विद्यमान है वही ययार्थ गृहस्य है। अपतिवृता तो राक्षसी जराकी तरह पछ-पछमें पतिको जीर्ण करती है । जैसे गंगास्नानसे शरीर पनित्र हो जाता है वैसे ही पतित्रता बीकी राभदृष्टिसे भी होता है।

जो स्त्री किसी कारणसे पतिके मरनेपर उसके साय अपने प्राण-त्याग न कर सके, उसे पिवत्र भावसे अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिये। आचरणभ्रष्ट होनेसे उसकी तो नीची गित होती ही है परन्तु उसके पापसे स्वर्गमें रहनेशले उसके माता-पिता

और भाइयोंको भी नीचे गिरना पड़ता है। जो स्त्री पतिके मरनेपर विघवावतका पालन करती है वह परलोकमें पुनः अपने स्वामीको पाकर सुख भोगती है । विधवाको वाल नहीं वाँधने चाहिये। वाल वॉंघनेसे पतिका परलोक्तमें वन्धन होता है। विधवाको सिर मुंडवा लेना चाहिये, सादा भोजन करना चाहिये, पलंगपर कभी न सोकर जमीनपर सोना चाहिये, पलंगपर सोने-वाली स्त्री पतिको नीचे गिराती है। शरीरपर कभी उबटन या तैल, अतर-फुलेल नहीं लगाना चाहिये। प्रतिदिन पति, सम्रुर और दादाससुरके नाम-गोत्रका उचारणकर कुश और तिलोंके साथ जलसे तर्पण करना चाहिये। विधवा स्रीको, पति समझकर विष्णु भगवान्का नित्य पूजन करना चाहिये और विष्णुरूप पतिका ही सदा ध्यान करना चाहिये । अपने और अपने पतिके मन भानेवाली चीजें भगवान्के नामसे दान करनी चाहिये । घरमें हो तो दान देना चाहिये । बैलकी सवारीपर कभी चढ़ना नहीं चाहिये । आँगी, चोली या रंगीन कपड़ा नहीं पहनना चाहिये, (आँगी) चोठीके बदलेमें ऐसा कपड़ा पहनना चाहिये जिससे सारा बदन ढका रहे। ऐसे आचरणवाली विधवा स्त्री सदा ही मंगलमयी है। इस प्रकार धर्ममें तत्पर विधवाओंको कभी दुःख भोगना नहीं पड़ता

और अन्तमें वह पितलोकको जाती हैं। पितत्रता ली गंगाके समान है वह साक्षात् हरगौरीके तुल्य है। पिण्डितोंको चाहिये कि वे सदा ऐसी लियोंकी पूजा किया करें।

इतना कहकर महामित बृहस्पितजी छोपामुद्राके प्रति प्रणाम करके वोळे—'हे पितचरणकमछोंमें नेत्र रखनेवाळी महामागे! तुम्हारे दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए, आज हमें गंगास्तानका फळ मिळा।' इसप्रकार पितवता राजकन्या महाभाग्यवती छोपामुद्राको प्रणाम करके वेदके ज्ञाता देवगुरु बृहस्पित अगल्य मुनिसे वोळे —'हे मुने! आप प्रणव हैं तो छोपामुद्रा श्रुति हैं, ये क्षमा हैं तो आप साक्षात् तप हैं। ये सत् क्रिया हैं तो आप उसके फळ हैं, ये साक्षात् पितवत तेज हैं तो आप ब्रह्मतेज हैं।'

(स्इन्द पुराणसे)

उपर्युक्त वर्णनमें देवगुरु बृहस्पूर्तीने खी-धर्मका जो महान् उपदेश किया है, उसीके अनुसार हिन्दू-खोको अपना जीवन वनाना चाहिये।

वशीकरण

द्रौपदी-सत्यभाषा संवाद

भगवान् श्रीकृष्णकी पटरानी सत्यभामा एक समय वनमें पाण्डवोंके यहाँ अपने पितके साथ सखी द्रौपदीसे मिलने गर्यी। वहुत दिनों वाद परस्पर मिलन हुआ था इससे दोनोंको बड़ी खुशी हुइ। दोनों एक जगह वैठकर आनन्दसे अपने अपने घरोंकी वातें करने लगीं। वनमें भी द्रौपदीको वड़ी प्रसन्न और पानों पितयों द्वारा सम्मानित देखकर सल्यमामाको आश्चर्य हुआ। सत्यमामाने सोचा कि भिन्न-भिन्न प्रकृतिके पाँच पित होनेपर भी

द्रौपदी सबको समानमावसे खुश किस तरह रखती है। द्रौपदीने कोई वशीकरण तो नहीं सीख रक्खा है। यह सोचकर उसने द्रौपदीसे कहा—'सखी तुम छोकपाछोंके समान दृढ़ शरीर महावीर पाण्डवोंके साथ कैसे वर्तती हो ? वे तुमपर किसी दिन भी कोध नहीं करते, तुम्हारे कहनेके अनुसार ही चछते हैं और तुम्हारे मुँहकी ओर ताका करते हैं, तुम्हारे सिवा और किसीका स्मरण भी नहीं करते। इसका वास्तविक कारण क्या है ? क्या किसी व्रत, उपवास, तप, स्नान, औषध और कामशास्त्रमें कही हुई वशीकरण-विद्यासे अथवा तुम्हारी स्थिर जवानी या किसी प्रकारका जप, होम और अस्त्रन आदि ओषधियोंसे ऐसा हो गया है ? हे पाञ्चाछी । तुम मुझे ऐसा कोई सौभाग्य और यश देनेवाछा प्रयोग बताओ—

'जिससे में रख सकूं श्यामको अपने वशमें।'

— जिससे में अपने आराध्यदेव प्राणप्रिय श्रीकृष्णको निरन्तर वशमें रख सकूँ।'

यशस्विनी सत्यमामाकी बात सुनकर परम पतिव्रता द्रौपदी बोळी—'हे सत्यभामा ! तुमने मुझे (जप, तप, मन्त्र, औषघ, वशीकरण-विद्या, जवानी और अञ्चनादिसे पतिको वशर्मे

करनेकी) दुराचारिणी खियोंके बर्तावकी बातें कैसे पूछी ? तुम स्वयं बुद्धिमती हो, महाराज श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी हो, तुम्हें ऐसी बातें पूछना उचित नहीं। मैं तुम्हारी बातोंका क्या उत्तर दूँ ?

देखो, यदि कमी पित इस बातको जान लेता है कि स्री मुझपर मन्त्र, तन्त्र आदि चलाती है तो वह साँपवाले घरके समान उससे सदा बचता और उद्विग्न रहता है। जिसके मनमें उद्देग होता है उसको कभी शान्ति नहीं मिलती और अशान्तको कभी सुख नहीं मिलता। हे कल्याणी! मन्त्र आदिसे पित कभी वशमें नहीं होता। शत्रु लोग ही उपायद्वारा शत्रुके नाशके लिये विष आदि दिया करते हैं। वे ही ऐसे चूर्ण दे देते हैं जिनके जीभपर रखते ही या शरीरपर लगाते ही प्राण चले जाते हैं।

कितनीं ही पापिनी स्त्रियोंने पितयोंको वशमें करनेके छोम-से दवाइयाँ देकर किसीको जछोदरका रोगी, किसीको कोढ़ी, किसीको बूढ़ा, किसीको नपुंसक, किसीको जड, किसीको अन्धा और किसीको बहिरा बना दिया है। इस प्रकार पापियों-की बात माननेवाछी पापाचारिणी स्त्रियाँ अपने पितयोंको वश करनेमें दु:खित कर डाछती हैं। स्त्रियोंको किसी प्रकारसे किसी दिन भी पितयोंका अनहित करना उचित नहीं है।

हे यशस्त्रिनी ! में महात्मा पाण्डत्रोंसे वैसा वर्ताव करती हूँ सो सब कहती हूँ। घ्यान देकर सुनो। में अहंकार, काम और क्रोधको त्यागकर नित्य वहुत सावधानीसे पाँचों पाण्डकों और उनकी दूसरी-दूसरी क्रियोंकी (मेरी सौतोंकी) सेवा करती हूँ । में मनको रोककर अभिनानशून्य रहती हुई पतियोंके मनके अनुसार चलकर उन्हें प्रसन्न करती हूँ। मैं कभी दुरे वचन नहीं बोलती । देखने, चलने, बैठने और खड़ी होनेमें सदा साववान रहती हूँ, कभी असम्यता नहीं करती और सूर्यके समान तेजस्वी तथा चन्द्रमाके सनान महारथी राद्रुनाराकारी पाण्डवोंके इशारोंको सनझकर निरन्तर उनकी सेवा करती हैं। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, खूव सज-धजसे रहनेवाले युवा पुरुष वहे धनी और रूपवान् चाहे जैसा भी कोई क्यों न हो, नेरा मन किसी भी परपुरुयकी ओर नहीं जाता । मेरे पति जवतक स्नान, मोजन करके देठ नहीं जाते तनतक मैं न कभी भोजन करती हूँ और न बैठती ही हूँ । मेरे पति क्षेत्र, वन अथवा नगरमें जब घर पवारते हैं तव मैं खड़ी होकर उनका स्वागत-सम्मान करती हूँ और आसन तया जल देकर उनका आदर करती हूँ ।

मैं रोज घरके सब बर्तनोंको माँजती हूँ, सब घर मछी माँति साड़-बुहारकर साफ रखती हूँ, मधुर अन बनाती हूँ, ठीक समय-

पर सबको जिमाती हूँ, सावधानीसे घरमें सदा आगे-पीछे अन्न जमा कर रखती हूँ। बुरी लियोंके पास कभी नहीं बैठती। बोछनेमें किसीका तिरस्कार नहीं करती। किसीको झिड़ककर कड़ए शब्द नहीं कहती। नित्य आछस्य छोड़कर पतियोंके अनुकूछ रहती हूँ। मैं दिछगीके बक्तको छोड़कर कभी हँसती नहीं। दरवाजेपर खड़ी नहीं रहती। खुळी जगह, कूड़ा फेंकनेकी जगह और वगीचोंमें जाकर अधिक काळतक नहीं ठहरती। ज्यादा हँसना और ज्यादा कोध करना छोड़कर में सदा सच बोछती हुई पतियोंको सेवा किया करती हूँ। मुझे पतियोंको छोड़कर अकेळा रहना नहीं सहाता। जब मेरे पति कुटुम्बके किसी कामसे बाहर जाते हैं तो मैं चन्दन-पुष्पतकको त्यागकर वहाच्यी वत पाछती हूँ।

मेरे पित जिस पदार्थको नहीं खाते, नहीं पीते और नहीं सेवन करते, उन सब पदार्थोंको मैं भी त्याग देती हूँ उनके उपदेशके अनुसार ही चलती हूँ और उनकी इच्छानुकूल ही गहने-कपड़े पहनकर सावधानीसे उनका प्रिय और हित करनेमें लगी रहती हूँ। मेरी भली सासने कुदुम्बके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इस विषयमें मुझको जिस धर्मका उपदेश दिया था, उसको

तथा भिक्षा, विख्विस्व, श्राद्ध, पर्वके समय वननेवाले स्थालीपाक, मान्य पुरुषोंकी पूजा और सत्कार आदि जो धर्म मेरे जाननेमें आये हैं, उन सबको में रातदिन सावधानीके साथ पालती हूँ और एकांग्रचित्तसे सदा विनय और नियमोंका पालन करती हुई अपने कोमलचित्त, सरलस्वभाव, सत्यवादी, धर्मपालक पतियोंकी सेवा करनेमें उसीप्रकार सावधान रहती हूँ जैसे क्रोधरुक साँपोंसे मनुष्य सावधान रहते हैं।हे कल्याणी !मेरे मतसे पतिके आश्रित रहना ही स्त्रियोंका सनातनधर्म है। पति ही स्त्रीका देवता और उसकी एकमात्र गति है। अतएव पतिका अप्रिय करना बहुत ही अनुचित है। मैं पतियोंसे पहले न कभी सोती हूँ, न भोजन करती हूँ और न उनकी इच्छाके विरुद्ध गहना-कपड़ा ही पहनती हूँ । कभी भूलकर भी अपनी सासकी निन्दा नहीं करती । सदा नियमानुसार चलती हूँ। हे सौभाग्यवती । मैं सदा प्रमादको छोडकर चतुरतासे काममें लगी रहती और वडोंकी सच्चे मनसे सेवा किया करती हूँ । इसी कारण मेरे पति मेरे वशमें हो गये हैं ।

हे सत्यभामा ! वीरमाता, सत्य वोळनेवाळी मेरी श्रेष्ठ सास कुन्ती-देवीको में खुद रोज अन्न, जळ और वस्न देकर उनकी सेवा करती हूँ । मैं गहने, कपड़े और मोजनादिके सम्बन्धमें कभी

सासके विरुद्ध नहीं चलती। इन सव वातोंमें उनकी सलाह लिया करती हूँ और उस पृथ्वीके समान माननीय अपनी सास पृथादेवी-से में कभी ऐंठकर नहीं वोलती।

मेरे पित महाराज युधिष्ठिरके महलमें पहले प्रतिदिन हजारों माह्मण और हजारों स्नातक सोनेके पात्रोंमें भोजन किया करते और रहते । हजारों दासियाँ उनकी सेवामें रहतीं । दूसरे दस हजार आजन्म महाचारियोंको सोनेके थालोंमें उत्तम-उत्तम भोजन परोसे जाते थे । वैश्वदेव होनेके अनन्तर मैं उन सब माह्मणोंका निस्य अन, जल और वस्नोंसे यथायोग्य सत्कार करती थी ।

महात्मा युधिष्ठिरके एक लाख नृत्य-गीतिवशारदा त्रकाभूषणों से अलंकता दासियाँ थीं । उन सन दासियों के नाम रूप और प्रत्येक कामके करने-न-करनेका मुझे सन्न पता रहता था और मैं ही उनके खाने-पीने और कपड़े-लत्तेकी न्यनस्था किया करती थी । महान् बुद्धिमान् महाराज युधिष्ठिरको ने सन दासियाँ दिनरात सोनेके थाल लिये अतिथियों को भोजन करानेके काममें लगी रहती थीं । जन महाराज नगरमें रहते थे तन एक लाख हाथी और एक लाख घोड़े उनके साथ चलते थे, यह सन निषय धर्म-राज युधिष्ठिरको राज्य करनेके समय था । मैं सनकी गिनती और

व्यवस्था करती थी और सबकी बातें सुनती थी। महर्जेंके और बाहरके नौकर, गौ और भेड़ोंके चरानेवाले ग्वाले क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखती थी। पाण्डवोंकी कितनी आमदनी और कितना खर्च है तथा कितनी बचत होती है, इसका सारा हिसाव सुझे माळूम था। हे कल्याणी ! हे यशस्त्रिनी सुस्रभामा ! जब भरतकुलमें श्रेष्ठ पाण्डव घर-परिवारका सारा भार मुझ-पर छोड़कर उपासनामें लगे रहते थे तब मैं सब तरहके आरामको छोड़कर रातदिन दुष्ट-मनकी लियोंके न उठा सकने लायक कठिन कार्यके सारे भारको उठाये रखती। जिस समय मेरे पति उपासनादि-कार्यमें तत्पर रहते उस समय वरुणदेवताके खजाने महासागरके समान असंख्य धनके खजानोंकी देख-भाल में अकेली ही करती । इसप्रकार भूख-प्यास भुलाकर लगातार काममें लगी रहनेके कारण मुझे रातदिनकी सुधि भी न रहती थी। मैं सबके सोनेके बाद सोती और सबके उठनेके पहिले जाग उठती थी और निरन्तर सत्य व्यवहारमें लगी रहती। यही मेरा वशीकरण है। हे सत्य-भामा । पतिको वशमें करनेका सवसे अच्छा महान् वशीकरण-मन्त्र मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियोंके दुराचारोंको में न तो प्रहण ही करती हूँ और न कभी उसकी मेरे इच्छा ही होती है।

द्रौपदीके द्वारा श्रेष्ठ धर्मकी बातें सुनकर सत्यमामा बोली —'हे द्रौपदी! मैंने तुमसे इस तरहकी वातें पूछकर जो अपराध किया है, उसे क्षमा करो। सिखयोंमें परस्पर हँसीमें स्वामाविक ही ऐसी वातें निकल जाती हैं।'

द्रौपदी फिर कहने लगी—'हे सखि! पतिका चित्त खींचनेका एक कभी खाली न जानेवाला उपाय वतलाती हूँ। इस उपायको काममें लानेसे तुम्हारे स्वामीका चित्त सव तरफसे हटकर केवल तुम्हारेमें ही लग जायगा। हे सत्यभामा! स्नियोंके लिये पित ही परम देवता है, पितके समान और कोई भी देवता नहीं है। जिसके प्रसन होनेसे स्त्रियोंके सन मनोरय सफल होते हैं और जिसके नाराज होनेसे सब सुख नष्ट हो जाते हैं। पतिको प्रसन करके ही स्त्री पुत्र, नाना प्रकारके सुख-भोग, उत्तम शय्या, घुन्दर आसन, वल, पुष्प, गन्व, माला, स्वर्ग, पुण्य लोक और महान् कीर्तिको प्राप्त करती है । सुख सहजमें नहीं मिछता, पति-त्रता स्त्री पहले दुःख झेलती है तत्र उसे सुख मिलता है। अतएव तुम भी प्रतिदिन सच्चे प्रेमसे सुन्दर वल्लाभूषण, भोजन, गन्ध, पुष्प आदि प्रदान कर श्रीकृष्णकी आराधना करो। जव वे यह समझ जायँगे कि मैं सत्यमामाके लिये परम प्रिय हूँ तव

वे तुम्हारे वशमें हो जायँगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अतएव तुम मेरे कथनानुसार उनकी सेवा करो।

तुम्हारे स्वामी घरके दरवाजेपर आवें और उनका शब्द तुम्हें सुनायी पड़े तो तुम तुरन्त सावधान होकर घरमें खड़ी रही और ज्यों ही वे घरमें प्रवेश करें लों ही पाध आसन यानी पैर धोनेके लिये जल और वैठनेके लिये आसन देकर उनकी सेत्रा करों। हे सत्यमामा ! तुम्हारे पित जब किसी कामके लिये दासी-को आज्ञा दें तो तुम दासीको रोककर तुरन्त दौड़कर उस काम-को अपने आप कर दो। तुम्हारा ऐसा सद्ज्यवहार देखकर श्रीकृष्ण समझेंगे कि सत्यमामा सचमुच सब प्रकारसे मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पित तुमसे जो कुछ कहें वह गुप्त रखनेलायक न हो तो भी तुम किसीसे मत कहो क्योंकि यदि तुमसे सुनकर तुम्हारी सौत कभी उनसे वह बात कह देगी तो वह तुमसे नाराज हो जायँगे।

जो छोग तुम्हारे स्वामीके प्रेमी हैं, हितैपी हैं और सदा अनुराग रखते हैं उनको विविध प्रकारसे मोजन कराना चाहिये और जो तुम्हारे पतिके शत्रु हों, विपक्षी हों, बुराई करनेवाछे हों और कपटी हों उनसे सदा बची रहो। परपुरुषोंके सामने मद

और प्रमादको छोड़कर सावधान और मौन रहना चाहिये और एकान्तमें अपने कुमार साम्व और प्रद्युम्नके साथ भी कभी न वैठना चाहिये। सत्कुलमें उत्पन्न होनेवाली पुण्यवती पतिवता सती खियोंके साथ मित्रता करना, परन्तु क्रूर स्वभाववाली, दूसरोंका अपमान करनेवाली, वहुत खानेवाली, चटोरी, चोरी करनेवाली, दुष्ट स्वभाववाली और चन्नल चित्तवाली खियोंके साथ मित्रता (वहनेपा) कभी न करनी चाहिये।

पतद्यशस्यं भगदेवतं च स्वर्ग्यं तथा शत्रुनिवर्हणं च।
महार्हमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा॥
(महामारत वनपर्व ४० २३४)

'तुम बहुमूल्य उत्तम माला और गहनोंको धारण करके सदा स्वामीकी सेवामें लगी रहो। इस प्रकारके उत्तम आचरणोंमें लगी रहनेसे तुम्हारे शत्रुओंका नाश होगा, परम सौभाग्यकी वृद्धि होगी, स्वर्गकी प्राप्ति होगी और संसार तुम्हारे पुण्य यशकी सुगन्धसे मर जायगा।' (महामारतसे)

होली और उसपर हमारा कर्तव्य

इसमें कोई सन्देह नहीं कि होली हिन्दुओंका बहुत पुराना त्यौहार है, परन्तु इसके प्रचलित होनेका प्रधान कारण और काल कौन-सा है इसका एकमतसे अवतक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इसके बारेमें कई तरहकी वातें सुननेमें आती हैं, सम्भव है, समीका कुछ-कुछ अंश मिलकर यह त्यौहार बना हो। पर आजकल जिस रूपमें यह मनाया जाता है उससे तो धर्म, देश और मनुष्य-जातिको बड़ा ही नुकसान पहुँच रहा है। इस समय क्या होता है और हमें क्या करना चाहिये, यह बतलानेके पहले, होली क्या है इसपर कुछ विचार किया जाता है। संस्कृतमें 'होलका' अध्यके अक्रको कहते हैं। वैद्यकके अनुसार 'होला' खल्प वात है और मद, कफ तथा यकावटको मिटाता है। होलीपर जो अध्यके चने गने या लाठीमें बाँधकर

जलती हुई होलीकी लपटमें सेंककर खाये जाते हैं, उन्हें 'होला' कहते हैं। कहीं-कहींपर अधपके नये जोकी बालें भी इसी प्रकार सेंकी जाती हैं। सम्भव है वसन्तऋतुमें शरीरके किसी प्राकृतिक विकारको दूर करनेके लिये होलीके अवसरपर होला चवानेकी चाल चली हो और उसीके सम्बन्धमें इसका नाम 'होलिका', 'होलाका' या 'होली' पढ़ गया हो।

होलीका एक नाम है 'वासन्ती नवशस्येष्टि।' इसका अर्थ 'वसन्तमें पैदा होनेवाले नये धानका यह्न' होता है, यह यह पागुन शुक्र १५ को किया जाता है इसका प्रचार भी शायद इसीलिये हुआ हो कि ऋतु-परिवर्तनके प्राकृतिक विकार यहके धूएँसे नष्ट होकर गाँव-गाँव और नगर-नगरमें एक साथ ही वायुकी शुद्धि हो जाय । यहसे बहुत-से लाभ होते हैं पर यहधूमसे वायुकी शुद्धि होना तो प्रायः सभीको मान्य है। अथवा नया धान किसी देवताको अर्पण किये बिना नहीं खाना चाहिये, इस शाक्षोक्त हेतुको प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये सारी जातिने एक दिन ऐसा रक्खा हो जिस दिन देवताओंके लिये देशभरमें नये धानसे यह किया जाय। आजकल भी होलीके दिन जिस जगह काठ-कण्डे इकट्ठे करके उसमें आग लगायी जाती है, उस

जगहको पहले साफ करते और पूजते हैं और सभी प्रामनासी उसमें कुछ-न-कुछ होमते हैं, यह शायद उसी 'नवशस्येष्टि' का निगड़ा हुआ रूप हो। सामुदायिक यज्ञ होनेसे अब भी सभी लाग उसके लिये पहलेसे होमनेकी सामग्री घर-घरमें बनाने और आसानीसे वहाँतक ले जानेके लिये उसकी मालाएँ गूँयकर रखते हैं।

इसके अतिरिक्त इस स्याहारके साथ एतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्त्वोंका भी सम्बन्ध माछ्म होता है। कहा जाता है कि मक्तराज प्रह्लादकी अग्निपरीक्षा इसी दिन हुई थी। प्रह्लादके पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपुने अपनी नहिन 'होलका' से (जिसको भगवद्गक्तके न सतानेतक अग्निमें न जलनेका नरदान मिला हुआ था) प्रह्लादको जला देनेके लिये कहा, होलका राक्षसी उसे गोदमें लेकर बैठ गयी, चारों तरफ आग लगा दी गयी। प्रह्लाद भगवान्के अनन्य मक्त थे, वे भगवान्का नाम रटने लगे। भगवत्कृपासे प्रह्लादके लिये अग्नि शीतल हो गयी और वरदानकी श्रातंके अनुसार 'होलका' उसमें जल मरी। मक्तराज प्रह्लाद इस कठिन परीक्षामें उत्तीर्ण हुए और आकर पितासे कहने लगे—

राम नामके जापक जन हैं तीनों छोकोंमें निर्भय। मिटते सारे ताप नामकी औपधसे, पंका निश्चय॥

नहीं मानते हो तो मेरे तनकी ओर निहारो तात। पानी पानी हुई आग है जला नहीं किश्चित् भी गात॥

इन्हीं भक्तराज और इनकी विशुद्ध मिकका स्मारकरूप यह होलीका त्योहार है। आज भी 'होलिका-दहन' के समय प्राय: सत्र मिलकर एक खरमें 'भक्तत्रर प्रह्लादकी जय' वोलते हैं। हिरण्यकशिपुके राजत्वकालमें अत्याचारिणी होलकाका दहन हुआ और भक्ति तथा भगवन्नामके अटल प्रतापसे दृढ़नत भक्त प्रह्लादकी रक्षा हुई और उन्हें भगवान्के प्रसक्ष दर्शन हुए।

इसके सिवा इस दिन सभी वर्णके लोग भेद छोड़कर परस्पर मिलते-जुलते हैं। शायद किसी जमानेमें इसी विचारसे यह त्यौहार बना हो कि सालभरके विधि-निषेधमय जीवनको अलग-अलग अपने-अपने कामोंमें विताकर इस एक दिन सब भाई परस्पर गले लगकर प्रेम बढ़ावें। कभी भूलसे या किसी कारणसे किसीका मनोमालिन्य हो गया हो तो उसे इस आनन्दके त्यौहारमें सब एक साथ मिलजुलकर हटा दें। असलमें एक

रामनाम जपतां कृतो भयं सर्वतापशमनैकभेपनम् ।
 पश्य तात मम गात्रसिक्षी पावकोऽपि सिक्कायतेऽधुना ॥

ऐसा राष्ट्रीय उत्सव होना भी चाहिये कि जिसमें सभी छोग छोटे-बड़े और राजा-रंकका भेद भूछ विना किसी भी रुकावटके शामिळ होकर परस्पर प्रेमाळिंगन कर सकें। यही होछीका ऐतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्त्व माळ्म होता है।

जो कुछ भी हो, इन सारी वार्तोपर विचार करनेसे यही अनुमान होता है कि यह त्यौहार असलमें मनुष्य-जातिकी मलाईके लिये ही चलाया गया था, परन्तु आजकल इसका रूप बहुत ही विगड़ गया है। इस समय अधिकांश लोग इसको जिस रूपमें मनाते हैं उससे तो सिवा पाप बढ़ने और अधोगित होनेके और कोई अच्छा फल होता नहीं दीखता। आजकल क्या होता है!

कई दिनों पहलेसे क्षियाँ गन्दे गीत गाने लगती हैं, पुरुष वेशरम होकर गन्दे अश्लील कवीर, धमाल, रिसया और फाग गाते हैं। क्षियोंको देखकर बुरे-बुरे इशारे करते और आवाजें लगाते हैं। ढफ बजाकर बुरी तरहसे नाचते और वड़ी गन्दी-गन्दी चेष्टाएँ करते हैं। माँग, गाँजा, सुल्फा और माँजू आदि पीते तथा खाते हैं। कहीं-कहीं शराब और वेश्याओंतककी धूम मचती है। मामी, चाची, साली, सालेकी स्त्री, मित्रकी स्त्री,

पड़ोसिन और पत्नी आदिके साथ निर्ल्जनासे फाग खेलते और गन्दे-गन्दे शब्दोंकी बौछार करते हैं। राख, मिट्टी और कीचड़ उछाले जाते हैं, मुँहपर स्याही, कारिख या नीला रंग पोत दिया जाता है, कपड़ोंपर और दीवारोंपर गन्दे शब्द लिख दिये जाते हैं, टोपियाँ और पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, कहीं-कहींपर जूतोंके हार बनाकर पहने और पहनाये जाते हैं, लोगोंके घरोंपर जाकर गन्दी आवाजें लगायी जाती हैं। फल क्या होता है शगन्दी और अश्लील बोलचाल और गन्दे व्यवहारसे ब्रह्मचर्यका नाश होकर स्नी-पुरुप व्यभिचारके दोषसे दोषी बनते हैं। शास्त्रमें कहा है—

सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ पतन्मैथुनमप्राङ्गं प्रवदन्ति मनीपिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्टेयं मुमुक्षुभिः॥

(१) किसी भी स्त्रीको किसी अवस्थामें भी याद करना, (२) उसके रूपगुणोंका वर्णन करना, स्त्री-सम्बन्धी, चर्चा करना या गीत गाना, (३) स्त्रियोंके साथ तास, चौपड, फाग आदि खेळना (१) स्त्रियोंको देखना (५) स्त्रीसे एकान्तमें बातें

करना (६) स्त्रीको पानेके लिये मनमें संकल्प करना, (७) पानेके लिये प्रयत्न करना और (८) सहवास करना, ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोंने वतलाये हैं, कल्याण चाहनेवालेको इन आठोंसे वचना चाहिये। इसके क्षित्रा ऐसे आचरणोंसे निर्ल्जना बढ़ती है, ज़वान विगड़ जाती है, मनपर बुरे संस्कार जम जाते हैं, क्षोध बढ़ता है, परस्परमें लोग लड़ पड़ते हैं, असम्यता और पाश्चिकता भी बढ़ती है। अतएव सभी स्त्री-पुरुपोंको चाहिये कि वे इन गन्दे कामोंको विल्कुल ही न करें। इनसे लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरहके नुकसान होते हैं। फिर क्या करना चाहिये शिमागुन सुदी ११ से चैत बढ़ी १ तक नीचे लिखे काम करने चाहिये।

- (१) फागुन सुदी ११ को या और किसी दिन भगवान्की सवारी निकालनी चाहिये, जिसमें सुन्दर-सुन्दर भजन और नामकीर्तन हो।
- (२) सत्सङ्गका खूब प्रचार किया जाय। स्थान-स्थानमें इसका आयोजन हो। सत्सङ्गमें ब्रह्मचर्य, अक्रोध, क्षमा, प्रमादके त्याग, नाममाहात्म्य और भक्तिकी विशेष चर्चा हो।

- (३) मक्ति और भक्तकी महिमांके तथा सदाचारके गीत गाये जायँ।
  - (४) फागुन सुदी १५ को हवन किया जाय।
- (५) श्रीमद्भागवत और श्रीविष्णुपुराण आदिसे प्रह्लादकी कथा सुनी और सुनायी जाय ।*
  - (६) साधकगण एकान्तमें भजन-ध्यान करें।
- (७) श्रीश्रीचैतन्यदेवकी जन्मतिथिका उत्सव मनाया जाय। महाप्रमुका जन्मं होलीके दिन ही हुआ था। इसी उपलक्ष्यमें मुह्छे-मुह्छे घूम-घूमकर नामकीर्तन किया जायं। घर-घरमें हिताम सुनाया जाय।
- (८) धुरेण्डीके दिन ताल, मृदंग और झाँझ आदिके साथ बड़े जोरसे नगरकीर्तन निकाला जाय जिसमें सब जाति और सभी वर्णोंके लोग बड़े प्रेमसे शामिल हों।

दीवाली

दीवालीपर हमारे यहाँ प्रधानतः चार काम हुआ करते हैं— घरका कूड़ा-कचरा निकालकर घरको साफ करना और सजाना, कोई नयी चीज़ खरीदना, खूब रोशनी करना और श्रीलक्ष्मीजीका आवाहन तथा पूजन करना । काम चारों ही आवश्यक हैं किन्तु प्रणालीमें कुछ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है । यदि वह परिवर्तन कर दिया जाय तो दीवालीका महोत्सव बारहवें महीने न आकर नित्य ही बना रहे और कभी उससे जी ऊवे भी नहीं! पाठक कहेंगे कि यह है तो बड़े मजेकी बात परन्तु रोज़-रोज़ इतना खर्च कहाँसे आवेगा? इसका उत्तर यह है कि फिर बिना ही रुपये-पैसेके खर्चके यह महोत्सव बना रहेगा और उनकी रौनक भी इससे खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। अब तो उस बातके जाननेकी उत्कण्ठा सभीके मनमें होनी चाहिये। उत्कण्ठा हो या न हो, मुझे तो छुना ही देनी है—ध्यानसे सुनिये——

दीवालीपर हम कूड़ा निकालते हैं परन्तु निकालते हैं केवल वाहरका ही । भीतरका कूड़ा ज्यों-का-त्यों भरा रहता है, जिसकी गन्दगी दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। वह कूड़ा रहता है-भीतरी घरमें, शरीरके अन्दर मनमें । कूड़ेके कई नाम हैं-काम, क्रोध, छोभ, अभिमान, मद, वैर, हिंसा, ईर्पा, द्रोह, घृणा और मत्सर आदि, ये प्रधान-प्रधान नाम हैं। इनके साथी और चेले-चाँदे वद्गत हैं। इन सवमें प्रधान तीन हैं-काम, क्रोध और लोग। इनको साथियोंसहित झाड्से झाड़-बुहार वाहर निकालकर जला देना चाहिये। कूडे-कचरेमें आग लगा देना अच्छा हुआ करता है। जहाँ यह कूड़ा निकला कि घर सदाके लिये साफ हो गया ! इसके वाद घर सजानेकी वात रही। हम लोग केवल ऊपरी सजावट करते हैं जिसके विगड़ने और नाश होनेमें देर नहीं लगती । सची सजावट है अन्दरके घरको दैवीसम्पदाके सुन्दर-सुन्दर पदार्थोंसे सजानेमें । इनमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, शौच, मैत्री, प्रेम, सन्तोष, स्वाध्याय, अपरिग्रह, निरमिमानिता, नम्रता, सरलता आदि मुख्य हैं।

हमारी धारणा है कि साफ सजे हुए घरमें लक्ष्मीदेवी आतीं हैं, बात ठीक है परन्तु लक्ष्मीजी सदा ठहरती क्यों नहीं ?

इसीलिये कि हमारी सफाई और सजावट केवल वाहरी होती है। और फिर वे ठहरीं भी चख्रला, उन्हें वाँघ रखनेका कोई साधन हमारे पास है नहीं।

हाँ, एक उपाय है, जिससे वह सदा ठहर सकती हैं। केवल ठहर ही नहीं सकतीं, हमारे मने करनेपर भी हमारे पीछे-पीछे डोल सकती हैं। वह उपाय है उनके पित श्रीनारायणदेव-को वशमें कर भीतर-से-भीतरके ग्रुप्त मन्दिरमें वन्द कर रखना। फिर तो अपने पितदेवके चारु-चरण-चुम्बन करनेके लिये उन्हें निस्त आना ही पड़ेगा। हम द्वार वन्द करेंगे तब भी वह आना चाहेंगी, जबरदस्ती घरमें घुसेंगी। किसी प्रकार भी पिण्ड नहीं छोड़ेंगी। इतनी माया फैलावेंगी कि जिससे शायद हमें तंग आकर उनके स्वामीसे शिकायत करनी पड़ेगी। जब वे कहेंगे तब मायाका विस्तार वन्द होगा। तब भी देवीजी जायेंगी नहीं, लिपकर रहेंगी। पितको छोड़कर जायें भी कहाँ! चन्नला तो बहुत हैं परन्तु हैं परम पितवता-शिरोमणि। स्वामीके चरणोंमें तो अचल होकर ही रहती हैं। अवस्य ही फिर ये हमें तंग नहीं करेंगी। श्रीके रूपमें सदा निवास करेंगी।

अच्छा तो अब इन लक्ष्मीदेवीजीके स्वामी श्रीनारायणदेवको चश करनेका क्या उपाय है ! उपाय है किसी नयी वस्तुका

संप्रह करना । दीवालीपर लक्ष्मीमाताकी प्रसन्नताके लिये हम नयी चीजें तो खरीदते हैं परन्तु खरीदते ऐसी हैं जो कुछ काल बाद ही पुरानी हो जाती हैं। श्रीनारायणदेव ऐसी क्षणमंगुर वस्तुओंसे वश नहीं होते । उनके लिये तो वह अपार्थिव पदार्थ चाहिये जो कभी पुराना न हो, नित्य नूतन ही बना रहे। वह पदार्थ है 'विशुद्ध और अनन्य प्रेम ।' इस प्रेमसे परमात्मा नारायण तुरन्त वशमें हो जाते हैं। जहाँ नारायण वशमें होकर पधारे कि फिर हमारे सारे घरमें परम प्रकाश आप-से आप छा जायगा। क्योंकि सम्पूर्ण दिन्यातिदिन्य प्रकाशका अगाध समुद्र उनके अन्दर भरा हुआ है। हम टिमटिमाते हुए दीपकोंकी ज्योतिके प्रकाशमें लक्ष्मीदेवीको बुलाते हैं, बहुत करते हैं तो आजकलकी बिजलीकी रोशनी कर देते हैं, परन्तु यह प्रकाश कितनी देरका है ? और है भी सूर्यके सामने जुगन्की तरह दो कौड़ीका । श्रीनारायणदेव तो प्रकाशके अधिष्ठान हैं। सूर्य उन्हींसे प्रकाश पाते हैं। चन्द्रमामें चाँदनी उन्हींसे आतीः है, अभिको प्रभा उन्हींसे मिलती है। यह बात मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं और भगवान् स्वयं अपने श्रीमुखसे भी पुकारकर कहते हैं--

यदादित्यगतं तेजी जगङ्गासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ (गीता १४ । १२)

जब समस्त जगत्की घोर अमात्रस्याका नाश करनेवाले जगवान् भास्कर, सुवाबृष्टिसे संसारका पोपण करनेवाले चन्द्रदेव और जगत्के आधार अग्निदेवता उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं—इन तीनोंका त्रिविध प्रकाश उन्हींके प्रकाशम्बुविका एक खुद्र कण है। तब जहाँ वह स्तर्य आ जायँ, वहाँके प्रकाशका तो ठिकाना ही क्या ? उनका वह प्रकाश केवल यहींतक परिमित नहीं है। त्रक्षाकी जगत्-उत्पादनी बुद्धिमें उन्हींके प्रकाशका झलक है। शिवको संहार-मूर्तिमें भी उन्हींके प्रकाशका प्रचण्ड रूप है। ज्ञानी सुनियोंके हृदय भी उसी आलोक-कणसे आलोकित हैं। जगत्के समस्त कार्य, मन बुद्धिकी समस्त क्रियाएँ उसी नित्य प्रकाशके सहारे चल रही हैं।

अतएव पहले काम, क्रोघ, लोम-रूप कूड़ेको निकालकर घर साफ कीजिये, फिर दैनीसम्पत्तिकी सुन्दर सामप्रियोंसे उसे सजाइये, तदनन्तर प्रेमरूपी नित्य नवीन वस्तुका संप्रद्द कीजिये और उससे उस्मीपित श्रीनारायणदेवको वशकर इदयके गँमीर

अन्तस्तलमें विराजित कीजिये, फिर देखिये—महालक्ष्मीदेवी और अखण्ड अपार आलोकराशि स्वयमेव चली आवेंगी ! देवीका अलग आवाहन करनेकी आवश्यकता नहीं रह जायगी।

हाँ, एक यह वात आप और पूछ सकते हैं कि श्रीनारायण-को वशमें कर देनेवाला वह प्रेम कहाँ, किस बाजारमें मिलता है ? इसका उत्तर यह है कि वह किसी वाजारमें नहीं मिलता—'प्रेम न वाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट विकाय।' उसका भण्डार तो आपके अन्दर ही है। ताला लगा है तो उसे खोल लीजिये, खोलनेका उपाय—चाभी श्रीभगवन्नाम-चिन्तन है। प्रेमका कुछ अंश वाहर भी है परन्तु वह जगत्के जड़-पदार्थोंमें लगा रहनेसे मिलन हो रहा है। उसका मुख श्रीनारायणकी ओर घुमा दीजिये। वह भी दिन्य हो जायगा। उसी प्रेमसे भगवान् वश होंगे। फिर लक्ष्मी-नारायण दोनोंका एक साथ पूजन कीजियेगा। इस तरह नित्य ही दीवाली वनी रहेगी। टका लगेगा न पैसा, पर काम ऐसा दिन्य बनेगा कि हम सदाके लिये सुखी—परम सुखी हो जायँगे। इसीको कहते हैं—

'सदा दिवाली सन्तके आठों पहर अनन्द'

फुरसत निकालो

अपना मन साफ करो

जाड़ेका मौसम है, दर्जी दालानकी घूपमें बैठा कपड़े सी रहा है। घरके अन्दरसे लड़केने आकर कहा—'वावा! जाड़ा लगता है एक भिरजई तो सी दो।' दर्जीने कहा—'वेटा! अभी तो घूप निकली है। योड़ा गरमा ले—आज फुरसत मिली तो सी दूँगा।' लड़का कुछ देर वहाँ बैठा, फिर उसने कहा—'वावा! आज जरूर सी देना।' दर्जी दो नये गाहकोंसे वात कर रहा या, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, लड़का घरके अन्दर चला गया। दूसरे दिन सबेरे ही लड़केकी माँने कहा—'रामूके वावा! लड़का कितने दिनोंसे जाड़े मरता और रोता है। तुम्हें इसके लिये एक मिरजई सी देने तककी फुरसत नहीं मिली। मुझे कपड़ा ला दो तो मैं ही सी दूँ।' दर्जीने कहा—'तू कहती है सो तो ठीक है, पर वता, मैं कब सीऊँ श जाड़ा शुक्र हुआ है,

गाँहक दिन-रात तकाज़ा करते हैं, मुझे तो उनके कपड़े सीनेमें ही फ़रसत नहीं मिलती। देखती नहीं मैं खुद दिन-रात नंगे बदन रहता हूँ। क्या मुझे सदीं नहीं लगती ? फ़रसत मिले तब न बाजार जाकर कपड़ा लाऊँ।' 'कपड़ा किसीसे मँगवा लो, इतने गाँहक आते हैं उनमेंसे किसीसे कह दो, ला देगा ' रामूकी माने ऐसा कहा।

दर्जी बोला, कपड़ा कोई ला देगा तब भी क्या होगा ? अभी मेरे पास गाँहकोंके इतने कपड़े सीने पड़े हैं कि तुम और मैं दोनों लगातार कई दिनों तक बैठेंगे तब कहीं काम सपरेगा। बीचमें और काम आ गया तो वह भी नहीं। दर्ज़िन बोली, तुम्हारा काम तो पूरा होनेका नहीं, दूसरोंके कपड़े सीते-सीते जाड़ा निकल जायगा, भगवान् न करे कहीं जाड़ेसे लड़केको या तुमको जड़ैया-बुखार हो गयी तो बड़ी मुसीबत होगी, फिर मेरी क्या गति होगी ? दर्ज़ीने रुखाईसे कहा, क्या किया जाय अभी तो फुरसत नहीं है।

जगत्में यही हाल परोपदेशकोंका है, उन्हें परोपदेशमें ही फुरसत नहीं मिलती (दर्ज़ी दूसरोंके कपड़े तो सीता है परन्तु ये तो प्रायः अपना सारा वक्त यों ही बरबाद करते हैं।)परन्तु एक

दिन ऐसी फुरसत मिलेगी कि फिर कोई भी रुकावट काम नहीं अविगी। इन वेचारोंकी तो वात ही कौन-सी है ? No time का बोर्ड लटकाकर रखनेवाले और 'क्या करें मरनेकी भी फुरसत नहीं मिलती' रटनेवाले, सबको उसी इमशानकी धूलमें जाकर लोटनेके लिये पूरी फुरसत आप ही मिल जायगी।

इसिंखें पहलेंसे ही फुरसत निकाल हो तो बुद्धिमानी है। फुरसत कहींसे बुलायी नहीं आती। निकालनी पड़ती है। कोरे रह जाओंगे तो बड़ी मुसीवत होगी। दूसरेका उद्धार करनेंके कामसे ज़रा फुरसत निकालकर, देश-सेवासे जरा समय वचाकर पहले अपना उद्धार और अपनी सेवा करो, पहले अपने पापोंकों घो लो तभी देश-सेवाके और विश्व-सेवाके लायक बनोंगे! सावधान!

तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार।
नारायण तू वैठिके अपनो भवन बुहार॥
जग-अध-धोवत जुग गये धुल्यो न मनको मैल।
मन-मल पहले धोइले नतरु मैलको मैल॥

पहिले अपनी ओर देखो !

'जो राग-द्रेष-रहित होता है उसे गुण-दोष दोनों दीखते हैं,
यदि ऐसा पुरुप किसीके दोपोंकी आछोचना करे और उसको
दोपमुक्त करनेके छिये आवश्यकतानुसार कर्तव्यवश कड़े-से-कड़ा
व्यवहार करे तो भी कोई आपित्त नहीं, क्योंकि अन्त:करण शुद्ध
होनेके कारण उसका ज्ञान घृणा, द्रेष, क्रोध या हिंसासे ढक
नहीं जाता, वह यदि एक दोपकी वहुत कड़ी समाछोचना करता है
तो दूसरे गुणकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा भी करता है । केवल दूसरेके
दोषोंको ही देखनेवाले द्रेषी छोग ऐसा नहीं कर सकते ।'

'किसीके भी पापकी आलोचना करनेके साथ अपने इदयको वड़ी सावधानीके साथ देखते रहो। उसमें कहीं द्वेष, क्रोध या हिंसाको तो स्थान नहीं मिल गया है, कहीं दूसरेको पापमुक्त करने जाकर खयं तो पापोंको आश्रय न दे चुके हो। यदि इस प्रकार पद-पदपर आत्मनिरीक्षण करते हुए दूसरेके पापोंकी आलोचनाकर उसे पापोंसे छुड़ाना चाहो तो अवश्य तुम वैसा कर सकते हो।'

'किसीके साथ घृणा, देष, कोध या हिंसा न करके तुम उसपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो । इसमें तुम केवल अपना ही मला करते हो । यदि ये दोष तुम्हारे हृदयमें आ जाते तो न माल्यम उसका तो विगाड़ होता या नहीं, पर तुम्हारा विगाड़ तो अवस्य ही हो जाता ।'

पाप आसिक्तिसे होते हैं, आसिक विषयोंकी रमणीयताके ज्ञानसे होती है, यह ज्ञान ही अज्ञान है, इसीके द्वारा बुद्धि ढकी रहनेसे मनमें बुरे संस्कारोंको स्थान मिलता है। यह अज्ञान कुछ थोड़े-से महापुरुषोंको छोड़कर प्रायः सबमें रहता है। किसीमें अधिक तो किसीमें थोड़ा, इसिंछेये किसीसे भी घृणा न करो। अपनी ओर देखो कि तुम भी उसीके समान अज्ञानसे कभी पाप करते हो या नहीं।

'जहाँ तक हो सके, पापीको प्रेमके साथ अच्छी राहपर लाओ । पापीसे मनमें घृणा न करो, वह वेचारा भूला हुआ है। भूला हुआ सदा दयाका पात्र होता है अतएव उसपर दया करो और सच्चे मनसे आर्त्त होकर परमात्मासे प्रार्थना करो कि वह पतितपावन उसकी पापबुद्धिका सर्वथा नाश कर दें।

सन्त और बिच्छू

(1)

विश्वपावनी बाराणसिमें सन्त एक थे करते वास। रामचरण-तङ्कीन-चित्त थें नाम-निरत नय-निपुण निराश॥ नित सुरसिमें अवगाहन कर विश्वेश्वर-अर्चन करते। श्वमाशील पर-दुख-कातर थे नहीं किसीसे थे डरते॥

(?)

एक दिवस श्री—भागीरिथमें ब्राह्मण विद्थ नहाते थे। द्यासिधु दैविकनन्दनके गोप्य गुणोंको गाते थे॥ देखा, एक वहा जाता है वृश्चिक जल-धाराके साथ। दीन सममकर उसे उठाया सन्त विप्रने हाथों-हाथ॥

(३)

रखकर उसे हथेलीपर निज, सन्त पोंछने लगे निशंक। खल, इतन्न, पापी वृश्चिकने मारा उनके भीपण डंक॥ काँप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जलके बीच। लगा इवने अधाह जलमें निज करनी वस निष्ठुर नीच॥

(8)

देखा उसे मुमुर्फ, सन्तका चित करुणासे भर आया।
प्रवल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथपर, अपनाया॥
इयोंहीं सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा।
हिला हाथ, गिर पड़ा, वहाने लगी उसे जलकी धारा॥

(+)

देखा पुनः सन्तने उसको जलमें बहते दीन मलीन।
लगे उठाने फिर भी उसको क्षमा-मूर्ति प्रतिहिंसा-हीन।
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले-'क्या करते हैं आए?
हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं, है पूरा पाप॥

( )

चक्खा हाथों-हाथ विषम फल तब भी करते हैं फिर भूल। धर्म देशको डुबा चुका भारत इस कायरताके कूल॥'

'भाई! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरोंका वाना। खल्प महापुरुपोंने इसका है सचा खक्षप जाना॥

(0)

कभी न ह्या क्षमा-धर्मसे भारतका वह सचा धर्म। ह्या, जव भ्रमसे था इसने पहना कायरताका वर्म॥ भक्तराज प्रहाद क्षमाके परम मनोहर थे आद्र्श। जिनसे धर्म वचा था जो खुद जीत चुके थे हर्पामर्प॥

(=)

योले जब हैंसकर यों ब्राह्मण, कहने लगे दूसरे लोग-'आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग॥' कहा सन्तने 'भाई! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं। स्वभाव अपना वरता इसने मैंने, भी तो किया वही॥

(8)

मेरी प्रकृति बचानेकी है, इसकी डंक मारनेकी। मेरी इसे हरानेकी है, इसकी सदा हारनेकी॥ क्या इस हिंसकके वद्लेमें मैं भी हिंसक बन जाऊँ? क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसामें सन जाऊँ॥

(90)

जितनी बार डंक मारेगा उतनी बार वजाऊँगा।
जाखिर अपने क्षमा-धर्मसे निश्चय इसे हराऊँगा।।
सन्तोंके दर्शन स्पर्शन भाषण अमोघ जगतीतलमें।
वृश्चिक छूट गया पापोंसे सन्त-मिलनसे उस पलमें॥

(88)

•खुले झानके द्वार जनम-जनमान्तरकी स्मृति हो आई।
छूटा दुएस्वभाव सरलता शुचिता सब उसमें छाई॥
सन्त-चरणमें लिपट गया वह करनेको निज पावन तन।
•छूट गया भव-च्याधि-विपमसे हुआ रुचिर वह भी हरिजन॥

(98)

जब हिंसक जड़ जन्तु क्षमासे हो सकते हैं साधु सुजान। हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं सज्ञान ? पढ़कर वृश्चिक और सन्तका यह विचकर सुखकर संवाद। षच्छा लगे मानिये, तज प्रतिहिंसा, हिंसा, वैर, विवाद॥

संसार-नाटक

अनोखा अभिनय यह संसार! रंगमंचपर होता नित नटवर-इच्छित व्यापार॥१॥ कोई है सुत सजा किसीने धरा पिताका साज। कोई स्नेहमयी जननी वन करता नटका काज॥२॥ कोई सज पत्नी, पति कोई, करें प्रेमकी चात। कोई सुदृद वना, वैरी वन, कोई करता घात । ३॥

कोई राजा, रंक बना, कोई कायर, अति शूर। कोई अति द्यालु चनता, कोई हिंसक अति कर् ॥ ४॥ कोई ब्राह्मण, शूद्र, श्वपच है कोई सजता मृढ़। पण्डित परम, खांग घर कोई करता बातें गृह ॥५॥ कोई रोता. हँसता कोई. कोई हो गम्भीर। कोई कातर वन कराहता, कोई घरता धीर ॥६॥ रहते सभी खांग अपनेके सभी भाँति अनुकूल। होती नाश पात्रता जो किंचित् करता प्रतिकृत ॥ ७॥ मनमें सभी समभते हैं अपना सचा सम्बन्ध। इसीलिये आसक्ति नहीं कर सकती उनको अन्ध ॥ ८ ॥ किसी वस्तुमें नहीं मानते कुछ भी अपना भाव। रंगमंचपर किन्तु दिखाते तत्परतासे दाव॥६॥ इसी तरह जगमें सब खेलें, खेल सभी आंवकार। भायापति नटवरके शुभ अद्भुत इङ्गित-अनुसार ॥१०॥

तुम आगे आते!

ज्यों-ज्यों में पीछे हटता हूँ त्यों-त्यों तम आगे आते। छिपे हुए परदोंमें अपना मोहन मुखडा दिखलाते॥ 'पर में अन्धा ! नहीं देखता परदों के अन्दरकी चीज़ । माहमुख ! देखा करता परदे बहुरंगे मैं नात्रीज ॥ परदोंके अन्दरसे तुम हँसते प्यारी मधुरी हाँसी। मेरा ध्यान खींचनेको तुम बजा रहे मीठी बाँसी॥ सुनता हूँ, मोहित होना, दर्शनकी भी इच्छा करता। पाता नहीं देख, पर, जड़मित ! इधर-उधर मारा फिरता॥ तरह-तरहसे चित्त खींचते करते विविध भाँति संकेत। चौकन्ना-सा रह जाता हूँ, नहीं समफता मूर्ख अचेत॥ तो भी नहीं ऊवते हो तुम, परदा ज्रा उठाते हो। धीरेसे सम्बोधन करके अपने निकट बुळाते हो॥ इननेपर भी नहीं देखता सिंह-गर्जना तब करते। तत-मन-प्राण काँप उठते हैं नहीं धीर कोई धरते॥ हरता. भाग छुरता, तव आध्वासन देकर समभाते। इयों-इयों मैं पीछे हरता हैं त्यों-त्यों तुम आगे आते॥

प्रार्थना

हे नाथ ! तुम्हीं सबके स्वामी तुम ही सबके रखवारे हो। तुम ही सब जगमें व्याप रहे, विभु ! रूप अनेकों घारे हो ॥ तुम ही नमजल थल अग्नि तुम्हीं, तुमस्रज चाँद सितारे हो। यह सभी चराचर है तुममें, तुम ही सबके ध्रुव-तारे हो॥ हम महामूढ़ अज्ञानी जन, प्रभु ! भवसागरमें पूर रहे। नहिं नेक तुम्हारी भक्ति करें, मन मिलन विषयमें चूर रहे॥ सत्संगतिमें नहिं जायँ कभी, खल-संगतिमें भरपूर रहे। सहते दारुण दुख दिवस-रैन, हम सच्चे सुखसे दूर रहे॥ तुम दीनबन्धु जगपावन हो, हम दीन पतित अति भारी हैं। है नहीं जगतमें ठौर कहीं, हम आये शरण तुम्हारी हैं॥ हम पड़े तुम्हारे हैं दरपर, तुमपर तन मन धन वारी हैं। अब कष्ट हरी हरि, हे हमरे, हम निंदित निपट दुखारी हैं॥ इस टूटी फूटी नैयाको, भवसागरसे खेना होगा। फिर निज हाथोंसे नाथ! उठाकर, पास बिठा हैना होगा॥ हो अशरण-शरण अनाथ-नाथ, अब तो आध्रय देना होगा।

हमको निज चरणोंका निश्चित, नित दास बना हैना होगा॥

कामना

वना दो विमल-बुद्धि भगवान॥

तर्क-जाल सारा ही हर लो, हरो गुमित-अभिमान।
हरों मोह माया ममता मद मत्सर मिथ्या-मान॥
कलुप काम-मित कु-मित हरों, हे हरें ! हरों अज्ञान।
दम्भ दोप दुर्नीति हरणकर करों सरलता दान॥
भोग-योग अपवर्ग-स्वर्गकी हरों स्पृहा बलवान।
चाकर करों चारु चरणोंका नित ही निज-जन जान॥
भर दों हद्य मिक-श्रद्धासे करों प्रेमका दान।
कभी न करों दूर सेवासे मेटो भवका भान॥

श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें—

तत्त्व-चिन्तामणि (सचित्र)

यह प्रन्य परम उपयोगी है। इसके मननसे धर्ममें श्रद्धा, भगवान्में प्रोम और विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें सत्य व्यवहार और सदसे प्रोम, प्रायन्त आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति होती है। पृष्ठ ४०२, मूख्य ॥-) सनिल्द १)

परमार्थ-पत्रावली (सचित्र)

कल्याणकारी ५१ पत्रोंका छोटा-सा संग्रह, पृष्ठ १४४, मू०।)

गीता-निवन्धावली

यह गीताकी भनेक वातें समक्तनेके लिये उपय गी है। पृ० ८८ मू० ≶)॥

गीताके कुछ जानने योग्य विषय

इसमें सरल सुवं ध भाषामें गीताके कुछ विषय समकानेकी चेष्टा की गयी है। मोटे टाइपमें छुपी हुई, पृष्ट-संख्या ४३, मूल्य –)॥

सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय

साकार धौर निराकारके ध्यानादिका रहस्यपूर्ण भेद श्रौर सरत विधि खाननेके इच्छुकोंको इसे पदनेके लिये हमारा विशेष श्रनुरोध है। मूल्य -)॥

गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग विषय नामसे ही प्रकट है। दूसरा संस्करण मूक्य -)॥

प्रेमभक्तिप्रकाश (सचित्र)

इसमें भगवान्के प्रभावका प्राथनाके रूपमें कथन तथा साकार ईश्वर-की मानसिक पूजा श्रादिका वड़ी रोचक शैलीसे वर्णन किया है। मूल्य -)

त्यागसे भगवत्त्राप्ति

गृहस्थमें रहता हुन्ना भी मनुष्य त्यागों के फलम्बरूप परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है। भोचमन्दिरकी प्राप्तिके लिये पथप्रदर्शक है। मू॰ -)

भगवान् क्या हैं ?

इस पुस्तकमें परमार्थ-तस्व भर देनेकी चेष्टा की गयी है। मूल्य -)

नामसे ही पुस्तकके विषयका पता लग जाता है। मूख्य)।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर।

श्रीहनुमानप्रसादजी पोट्टारद्वारा लिखित और सम्पादित कुछ पुस्तकें—

विनय-पत्रिका—सरत हिन्दी-टीका-सहित प्रष्ठ ४४०, चित्र ३ सुनहरी, २ रंगीन, १ सादा मृ० १) सजिल्ह १।)

नैवेद्य-शापके पास है।

तुलसी-दल—इसमें इतने विषय हैं कि न्यद्ध छोटे-यहे, स्नी-पुरुष, श्राखिक-नास्तिक, विद्वान्-मूखं, ज्ञानी-गृहस्यी श्रीर स्यागी सब--के-सिमे कुछ-न-कुछ श्रपने मनकी बात पा सकते हैं। पृ० २६४, मूल्य॥) सनिषद ॥≋)

भक्त-बालक—इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना जाट, चन्द्रहास घोर सुधन्वाकी भक्ति-रससे भरी हुई कथाएँ हैं। '४ चित्र, ए० ५०, मू०।-)

भक्त-नारी-इसमें शबरी, मीरा,जना, करमैती और रवियाकी प्रेममिक्से पूर्ण बड़ी ही रोचक कथाएँ हैं। ६ चित्र, ए० ८०, मू० ।/)

भक्त-पञ्चरत-इसमें रघुनाय, दामोदर और उसकी पत्नी, गोपान, शान्तोवा और उसकी पत्नी और नीजाम्यरदासके परम

पावन चरित्र हैं। ए० १०४, सचित्र मूख्य ।-)

पत्र-पुष्प—(सचित्र, कविता-संग्रह) पृष्ठ-संख्या ६६, मू० ह)॥ मानव-धर्म—इसमें धर्मके दस जन्नणोंपर श्रष्का विवेचन है। मूल्य ह) साधन-पथ—सचित्र पृष्ठ ७२, मूल्य ह)॥

स्त्री-धर्मप्रश्नोत्तरी—नये संस्करणमें १ तिरंगा चित्रभी है। ए० ४६, मू००) आनन्दकी लहरें—इसमें हम दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खुद कैसे सुखी हों, यह बताया गया है। मू० -)॥

मनको वशमें करनेके उपाय-एक विष्णुभगवान्का चित्र है। मू० -)।
ब्रह्मचर्य-श्रक्षचर्यकी रचाके अनेक सरज उपाय वताये गये हैं। मू० -)
समाज-सुधार-समाजके नटिन परनोंपर प्रकाश ढाला गया है। मू०-)
दिव्य-सन्देश-वर्तमान दाम्भिक युगमें किस उपायसे शीव्र मगवदप्राप्ति हो सकती है इसमें उसके सरन उपाय बताये हैं)।

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर।

विविध गीताएँ

गीता-[श्रीशांकरभाष्यका सरत हिन्दी-श्रनुवाद] इसमें मूल भाष्य	7
तथा भाष्यके सामने ही ग्रर्थ लिखकर पढ़ने श्रीर समसने	į
सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंको श्रलग-श्रलग करवे	
निखा गया है श्रीर गीतामें श्राये हुए हरेक शब्दकी पूरी	
सूची है, २ तिरंगे, १ इकरंगा चित्र, ए० ४०४, मू॰ साधारण	[
जिल्द २॥) बढ़िया जिल्द २॥।)	
गीता-मूल,पदच्छेद,श्रन्वय,साधारया भाषाटीका, टिप्पणी,प्रधान श्रीर	
स्पाविषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, मजबूत	f
कांगजं, सुन्दर कपड़ेकी जिल्द, ४७० प्रष्ट, ४ बहुरंगे चित्र मू०	31)
गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता यह कि	,
रतोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुन्ना है, साइज श्रीर टाइप	
कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥≤) सनिल्द	111/
गीता-साधारण भापाटीका, त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, सचित्र,	
३४२ प्रष्ठ, मूल्य =)॥ सजिल्द	=)11
गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप मू०॥) स०	11=)
गीता-मूल, मोटे श्रवरवाली, सचित्र मूल्य 🗁 सजिल्द	巨)
गीता-मूल, विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र श्रौर सजिल्द	=)
गीता-मूज, ताबीजी, साइज २ × २॥ इञ्च सनिएद	=)
गीता-दी पर्जोमें सम्दर्ण १८ श्रध्याय	7)!
गीता-केवल दूसरी श्रध्याय मूल श्रीर श्रथंसहित	)i.
गीता-डायरी-सन् १६३२ की मूल्य ।) सजिल्द	1-)
गीता-सूची, (Gita List) मिन्न-भिन्न भाषायोंकी गीताओंकी सूच	עו ד
गीता-सुक्तिवियय-गीताके प्रत्येक श्लोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू०	-)1
श्रीमद्भगवद्गीता गुजराती भाषामें	
सभी विषय १।) वालीके समान, मृल्य	31)
श्रीमद्भगवद्गीता वंगला भाषामें	
सभी विषय॥ 🕪 श्रानेवाली गीता के समान, मूल्य १) सनिष्द	91)
पता—गीताप्रेस, गोरखपु	
401—11018d, 1103	•

अन्य पुस्तकें

विवेक-चूडामणि-सटीक सचित्र मृह	य ⊫) सजिल्द	•••	n=)
मक्त-भारती—सात चित्र, सात मको	की कथा	***	া)
प्रवोध-सुधाकर—सटीक सचित्र		***	=)11
घपरोत्तानुभूति-सरीक सचित्र		***	=)#
मनन-माला—सचित्र	•••	•••	=)4
मनुस्मृतिका दूसरा श्रध्याय (भाषाटी	का)	444	-)n
भाचार्यके सदुपदेश	***	•••	-)
एक सन्तका श्रनुभव	•••	***	1
स्वामी मगनानन्दजीकी जीवनी	•••	•••	-)
श्रीहरेरामभजनपुस्तक	,••	***	)ın
विष्णुसहस्रनाम मृत, मोटा टाइप)।	॥ सिबल्द		-) n
प्रश्नोत्तरी—सटीक		•••	)#
सीतारामभजन	•••	•••	)u
सन्न्या (हिन्दी-विधिसहित)	•••	•••	)n
चिलवैरवदेव-विधि	•••	***	)n
पातञ्जलयोगदर्शन (मृष्ठ)	•••	***	)ı
श्रीहरिसंकीर्तन-धुन	•••	***	)1
कोभमें ही पाप है	•••	•••	माघा पैसा
गंबेखगीता	***	•••	माधा पैसा

(विशेष जानकारीके बिये बड़ा स्चीपन्न मुक्त मँगवाइये) पता—गीताप्रेसं, गोरखपुर ।

